宋本刊十三經注疏附校勘記

書經 二

附釋音尚書注疏卷第六

禹貢第一　　孔氏傳

夏書　　孔穎達疏

禹別九州分其圻界。別彼列反九州周公職錄云黃帝受命風后受圖割地布九州鄒子云中國爲赤縣內有九州春秋說題辭云州之言殊也圻其依反**隨山濬川**刊其木深其流。濬思俊反刊苦安反**任土作貢**任其土地所有定其貢賦之差此堯時事而在夏書之首禹之王以是功。任而鴆反貢字或作贛王于況反【疏】禹別至作貢。正義曰禹分別九州之界隨其所至之山刊除其木深大其川使得注海水害既除地復本性任其土地所有定其貢賦之差史錄其事以爲禹貢之篇。傳分其圻界。正義曰詩傳云圻疆也分其疆界使有分限計九州之境當應舊定而云禹別者以堯遭洪水萬事改新此爲作貢生文故言禹別耳。傳刊其木深其流。正義曰經言隨山刊木序以較略爲文直云隨山不云隨山爲何事故傳明之隨山刊其木也濬川深其流也隨山本爲濬川故連言之。傳任其至是功。正義曰九州之土物產各異任其土地所有以定貢賦之差既任其所有亦因其肥瘠多少不同制爲差品鄭玄云任土謂定其肥磽之所生是言用肥瘠多少爲差也賦者自上稅下之名謂治田出穀故經定其差等謂之厥賦貢者從下獻上之稱謂以所出之穀市其土地所生異物獻其所有謂之厥貢雖以所賦之物爲貢用賦物不盡有也亦有全不用賦物直隨地所有採取以爲貢者此之所貢卽與周禮太宰九貢不殊但周禮分之爲九耳其賦與周禮九賦全異彼賦謂口率出錢不言作賦而言作貢者取下供上之義也諸序皆言作某篇此序不言作禹貢者以發首言禹句末言貢篇名足以顯矣百篇之序此類有三微子作誥父師少師不言作微子仲虺作誥不言作仲虺之誥與此篇皆爲理足而略之也又解篇在此之意此治水是堯末時事而在夏書之首禹之得王天下以是治水之功故以爲夏書之首此篇史述時事非是應對言語當是水土既治史卽錄此篇其初必在虞書之內蓋夏史抽入夏書或仲尼始退其第事不可知也

禹貢禹制九州貢法【疏】禹貢。正義曰此篇史述爲文發首冀高山大川言禹治九州之水水害既除定山川次秩與諸州爲引序自導岍至嶓冢條說所治之山言其首尾相及也自導弱水至導洛條說所治之水言其發源注海也自九州攸同至成賦中邦揔言水土既平貢賦得常之事也錫土姓三句論天子於土地布行德教之事也自五百里甸服至二百里流揔言四海之內量其遠近分爲五服之事也自東漸于海以下揔結禹功

成受錫之事也○傳禹制九州貢法○正義曰禹制貢法故以禹貢名篇貢賦之法其來久矣治水之後更復改新言此篇貢法是禹所制非禹始爲貢也

禹敷土隨山刊木洪水汎溢禹布治九州之土隨行山林斬木通道○敷芳無反馬云分也汎敷劍反行下孟反**奠高山大川**奠定也高山五岳大川四瀆定其差秩祀禮所視○奠田遍反瀆音獨下同

疏禹敷至大川○正義曰言禹分布治此九州之土其治之也隨行所至之山除木通道決流其水水土既平乃定其高山大川謂定其次秩尊卑使知祀禮所視言禹治其山川使復常也○傳洪水至通道○正義曰詩傳云汎汎流也汎是水流之貌洪水流而汎溢浸壞民居故禹分布治之知者文十八年左傳云舉八凱使主后土則伯益之輩佐禹多矣禹必身行九州規謀設法乃使佐已之人分布治之於時平地盡爲流潦鮮有陸行之路故將欲治水隨行山林斬木通道鄭云必隨州中之山而登之除木爲道以望觀所當治者則規其形而度其功焉是言禹登山之意也孟子曰禹三過門不入其家門猶三過之則其餘所歷多矣來而復往非止一處故言分布治之也○傳奠定至所視○正義曰禮定器於地通名爲奠是奠爲定也山之高者莫高於岳川之大者莫大於瀆故言高山五岳謂嵩岱衡華恒也大川四瀆謂江河淮濟也此舉高大爲言卑小亦定之矣舜典云望秩於山川故言定其差秩定其大小次敍也定其祀禮所視謂王制所云五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男往者洪水滔天山則爲水所包川則水皆汎溢祭祀禮廢今始定之以見水土平復舊制也經云荆岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅是次秩既定故旅祭之

冀州既載堯所都也先施貢賦役載於書○冀居器反州九州名義見爾雅音載如字載載於書也馬同鄭韋昭云載事也

疏冀州○正義曰九州之次以治爲先後以水性下流當從下而泄故治水皆從下爲始冀州帝都於九州近北故首從冀起而東南次兗而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而北次雍雍地最高故在後也自兗已下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也梁高於荆荆高於揚梁荆之水從揚而入海也兗州在冀州東南冀兗二州之水各自東北入海也冀州之水不經兗州以冀是帝都河爲大患故先從冀起而次治兗若使冀州之水東入兗州水無去處治之無益雖是帝都不得先也此經大體每州之始先言山川後言平地青州梁州先山後川徐州雍州先川後山兗揚荆豫有川無山揚豫不言平地冀州田賦之下始言恒衛既從史以大略爲文不爲例也每州之下言水路相通通向帝都之道言禹每州事了入朝以白帝也○傳堯所至至書○正義曰史傳皆云堯都平陽五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方是冀州堯所都也諸州冀爲其先治水先從冀起爲諸州之首記其役功之法既載者言先施貢賦役載於書也冀州如此則餘州亦然故於此特記謂計人多少賦功配役載於書籍然後徵而用之以治水也

之也王肅云言已賦功屬役載於書籍傳意當然鄭云載之言事事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之惟解載字爲異其意亦同孔也

壺口

治梁及岐

壺口在冀州梁岐在雍州從東循山治水而西。壺音胡馬云壺口山名治如字岐其宜反雍於用反後州名同

疏 傳壺口至而西。正義曰史記稱高祖入咸陽蕭何先收圖籍則秦焚詩書圖籍皆在孔君去漢初七八十年耳身爲武帝博士必當具見圖籍其山川所在必是驗實而知壺口在冀州梁岐在雍州當時疆界爲然也此於冀州之分言及雍州之山者從東循山治水而西故也鄭云於此言治梁及岐者蓋治水從下起以襄水害易也班固作漢書地理志據前漢郡縣言山川所在志云壺口在河東北屈縣東南應劭云巳有南屈故稱北屈梁山在左馮翊夏陽縣西北岐山在右扶風美陽縣西北然則壺口西至梁山梁山西至岐山從東而向西言之也經於壺口之下言治者孔意蓋云欲見上下皆治也

既修太原至于岳陽

高平曰太原今以爲郡名岳太岳在太原西南山南曰陽。岳字又作嶽太岳山名陽山南曰陽水北亦曰陽

疏 傳高平至曰陽。正義曰太原原之大者漢書以爲郡名傳欲省文故云高平曰太原今以爲郡名即晉陽縣是也釋地云廣平曰原高平曰陸孔以太原地高故言高平其地高而廣也下文導山云壺口雷首至于太岳知此岳即太岳也屬河東郡在太原西南也地理志河東彘縣東有霍太山此彘縣周厲王所奔順帝改爲永安縣周禮職方氏冀州其山鎮曰霍山即此太岳是也山南見曰故山南曰陽此說循理平地言從太原至岳山之南故云岳陽也

覃懷厎績至于衡漳

覃懷近河地名漳水橫流入河從覃懷致功至橫漳。覃徒南反厎之履反衡如字橫也馬云水名漳音章近附近之近

疏 傳覃懷至衡漳。正義曰地理志河內郡有懷縣在河之北蓋覃懷二字共爲一地故云近河地名衡即古橫字漳水橫流入河故云橫漳漳在懷北五百餘里從覃懷致功而北至橫漳也地理志云清漳水出上黨沾縣大黽谷東北至渤海阜城縣入河過郡五行千六百八十里此沾縣因水爲名志又云沾水出壺關志又云濁漳水出長子縣東至鄴縣入清漳鄭玄亦云橫漳漳水橫流王肅云衡漳二水名

厥土惟白壤

無塊曰壤水去土復其性色白而壤。壤若丈反馬云天性和美也塊若對反

疏 傳無塊至而壤。正義曰九章筭術穿地四爲壤五壤爲息土則壤是土和緩之名故云無塊曰壤此土本色爲然水去土復其性色白而壤雍州色黃而壤豫州直言壤不言其色蓋州內之土不純一色故不得言色也

厥賦惟上上錯

賦謂土地所生以供天子上上第一錯雜。雜出第二之賦。上如字賦第一錯倉各反馬云地有上下相錯通率第一供音恭

疏 傳賦謂至之賦。正義曰以文承厥土之下序云任土作貢又賦者稅斂之名往者洪水爲災民皆墊溺九州賦稅蓋亦不行水災既除土復本性以作貢賦之差故云賦謂

土地所生以供天子謂稅穀以供天子鄭玄云此州入穀不貢是也因九州差爲九等上上是第一也交錯是間雜之義故錯爲雜也顧氏云上上之下卽次上中故云雜出第二之賦也孟子稱稅什一爲正輕之於堯舜爲大貊小貊重之於堯舜爲大桀小桀則此時亦什一稅俱什一而得爲九等差者人功有強弱收穫有多少傳以荆州田第八賦第三爲人功修也雍州田第一賦第六爲人功少也是據人功多少摠計以定差此州以上上爲正而雜爲次等言出上上時多而上中時少也多者爲正少者爲雜故云第一此州言上上錯者少在正下故先言上上而後言錯豫州言錯上中者少在正上故先言錯而後言上中揚州云下上上錯不言錯下上者以本設九等分三品爲之上中下下上本是異品故變文言下上上錯也梁州云下中三錯者梁州之賦凡有三等其出下中時多故以下中爲正上有下上下有下下三等雜出故言三錯是明雜有下上下下可知也此九等所較無多諸州相準爲等級耳此計大率所得非上科定也但治水據田責其什一隨土豐瘠是上之任土而下所獻自有差降卽以差等爲上之定賦也然一升一降不可常同冀州自出第二與豫州同時則無第一之賦豫州與冀州等一同時則無第二之賦或容如此事不可恒鄭玄云賦之差一井上上出九夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫如鄭此言上上出稅九倍多於下下鄭詩箋云井稅一夫其田百畝若上上一井稅一夫則下下九井乃出一夫稅太少矣若下下井稅一夫則上上全入官矣豈容輕重頓至是乎

厥田惟中中田之高下肥瘠九州之中爲第五。中丁仲反又如字中馬云土地有高下肥符非反瘠在亦反

疏 傳田之至第五。正義曰鄭玄云田著高下之等者當爲水害備也則鄭謂地形高下爲九等也王肅云言其土地各有肥瘠則肅定其肥瘠以爲九等也如鄭之義高處地瘠出物既少不得爲上如肅之義肥處地下水害所傷出物既少不得爲上故孔云高下肥瘠共相參對以爲九等上言敷土此言厥田田土異者鄭玄云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則謂之田田土異名義當然也

恒衞既從大陸既作二水已治從其故道大陸之地已可耕作。從才容反

疏 傳二水至耕作。正義曰二水汎溢漫流已治從其故道故今已可耕作也青州濰淄其道與此恒衞既從同是從故道也荆州雲土夢作乂與此大陸既作同是水治可耕作也其文不同史異辭耳無義例也壺口與雍州之山連文故傳言壺口在冀州此無所嫌故不言在冀州以下皆如此也地理志云恒水出常山上曲陽縣東入滱水衞水出常山靈壽縣東北入滹沲大陸在鉅鹿縣北釋地十藪云晉有大陸孫炎等皆云今鉅鹿縣北廣河澤也郭璞云廣河猶大陸以地名言之近爲是也春秋魏獻子畋于大陸焚焉還卒于甯杜氏春秋說云嫌鉅鹿絕遠以爲汲郡修武縣吳澤也甯卽修武也然此二澤相去其遠所以得爲大陸者以爾雅廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名焉然此一澤地形卑下得以廣

平爲陸者澤雖卑下旁帶廣平之地故統名爲故大陸澤名廣河以旁近大陸故也

島夷皮服海曲謂之島居島之夷還服其皮明水害除。島當老反馬云島夷北夷國

【疏】傳海曲至害除。正義曰孔讀鳥爲島島是海中之山九章筭術所云海島邈絕不可踐量是也傳云海曲謂之島謂其海曲有山夷居其上此居島之夷常衣鳥獸之皮爲遭洪水衣食不足今還得衣其皮服以明水害除也鄭玄云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥夷東北夷國名也與孔不同

夾右碣石入于河碣石海畔山禹夾行此山之右而入河逆上此州帝都不說境界以餘州所至則可知先賦後田亦殊於餘州不言貢篚亦差於餘州。夾音協註同帶也碣其列反韋昭其逝反上時掌反篚方尾反

【疏】傳碣石至餘州。正義曰地理志碣石山在北平驪城縣西南是碣石爲海畔山也鄭云戰國策碣石在九門縣今屬常山郡蓋別有碣石與此名同今驗九門無此山也下文導河入于海傳云入于渤海渤海之郡當以此海爲名計渤海北距碣石五百餘里河入海處遠在碣石之南禹行碣石不得入于河也蓋遠行通水之處北盡冀州之境然後南迴入河而逆上也夾右者孔云夾行此山之右則行碣石山西南行入河在碣石之右故云夾右也顧氏亦云山西曰右鄭玄云禹由碣石山西北行盡冀州之境還從山東南行入河鄭以北行則東爲右南行西爲右故夾山兩旁山常居右與孔異也梁州傳云浮東渡河而還帝都白所治也則入河逆上爲還都白所治也禹之治水必每州巡行度其形勢計其人功施設規模指授方畧令人分布並作還都白帝所治於時帝都近河故於每州之下皆言浮水達河記禹還都之道也冀兗徐荊豫梁雍州各自言河惟青揚二州不言河耳兗州云浮于濟漯達于河故青州直云達于濟徐州云浮于淮泗達于河故揚州云達于淮泗皆記禹入河之道也王肅云凡每州之下說諸治水者禹功主於治水故詳記其所治之州往還所乘涉之水名肅雖不言還都白帝亦謂爲治水故浮水也鄭玄以爲治水既畢更復行之觀地肥瘠定貢賦上下其意與孔異也入州皆言境界而此獨無故解之此州帝都不說境界以餘州所至則可知也兗州云濟河自東河以東也豫州云荊河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南河之北是冀州之境也馬鄭皆云冀州不書其界者時帝都之使若廣大然文既局以州名復何以見其廣大是妄說也又解餘州先田後賦此州先賦後田亦如境界殊於餘州也言殊者當爲田賦以收穫爲差田以肥瘠爲等若田在賦上則賦從田田美則宜賦重無以見人功修否故令賦先於田也以見賦由人功此州既見此理餘州從而可知皆令賦在田下欲見賦從田出爲此故殊於餘州也鄭玄云此州入穀不貢下云五百里甸服傳云爲天子服治田是田入穀故不獻貢篚差異於餘州也甸服止方千里冀之北土境界甚遙遠都之國必有貢篚舉大畧而言也

濟河惟兗州東南據濟西北距河。濟子禮反下

同兖悅轉反　疏　兖州。傳東南至距河。正義曰此下八州發首言山川者皆謂境界所及也據謂跨之距至也濟河之間相去路近兖州之境跨濟而過東南越濟水西北至東
河也李巡注爾雅解州名云兩河間其氣清性相近故曰冀冀近也濟河間其氣專體性信謙
故云兖兖信也淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也江南其氣燥勁厥性輕揚故曰揚
揚輕也荆州其氣燥剛稟性彊梁故曰荆荆彊也河南其性安舒厥性寬豫故曰豫豫舒也河
西其氣蔽壅受性急凶故云雍雍壅也爾雅九州無梁靑故李巡不釋所言未必得其本也

九河既道　河水分爲九道在此州界平原以北是。九河徒駭一太史二馬頰三覆釜四胡蘇五簡六絜七鉤盤八鬲津九出爾雅　疏　傳河水至北是。正義曰
河自大陸之北敷爲九河謂大陸在冀州嫌九河亦在冀州故云在此州界也河從大陸東畔
北行而東北入海冀州之東境至河之西畔水分大河東爲九道故知在兖州界平原以北是
也釋水載九河之名云徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡絜鉤盤鬲津李巡曰徒駭禹疏九河以徒
衆起故云徒駭太史禹大使徒衆通其水道故曰太史馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰也覆釜
水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也簡大也河水深而大
也絜言河水多山石治之苦絜絜苦也鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也鬲津河水狹小可隔
以爲津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆懼不成故曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘
同李巡郭璞云徒駭今在成平東光縣今有胡蘇亭覆釜之名同李巡餘名皆云其義未詳討
禹陳九河云復其故道則名應先有不宜徒駭太史因禹立名此郭氏所以未詳也或九河雖
舊有名至禹治水更別立名卽爾雅所云是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古
記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二
百餘里是知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言
三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也爾雅九河之次從北
而南旣知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絜鉤盤在東光之
南鬲縣之北也其河塡塞時有故道鄭玄云周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至
平原鬲津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂塡閼八流以自廣鄭玄蓋據此
文爲齊桓公塞之也言閼八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也

雷夏既澤灉沮會同　雷夏澤名灉沮二水會同此澤。灉徐音邕王於用反沮七餘反　疏　傳雷夏至此澤。正義曰洪水之時高原亦水澤不爲澤雷夏既澤高地水盡此復爲澤也於澤之下言灉沮會同謂二水會合而同入此澤也地理志云雷澤在濟陰城陽縣西北

桑土既蠶是降丘宅土　地高曰丘大水去民下丘居平土就桑蠶。蠶在南反　疏　桑土至宅土。正義曰宜桑之土既得桑

養蠶矣洪水之時民居丘土於是得下丘陵居平土矣。傳地高至桑蠶。正義曰釋丘云非人爲之丘孫炎曰地性自然也是地高曰丘也降丘宅土與旣蠶連文知下丘居平土就桑蠶也計下丘居土諸處皆然獨於此州言之者鄭玄云此州寡於山而夾川兩大流之閒遭洪水其民尤困水害旣除於是下丘居土以其免於厄尤喜故記之

厥土黑墳色黑而墳起。墳扶粉反後同韋昭音勃僨反起也馬云有膏肥也

厥草惟繇厥木惟條繇茂條長也。繇音遥馬云抽也

疏傳繇茂條長也。正義曰繇是茂之貌條是長之體言草茂而木長也九州惟此州與徐揚三州言草木者三州偏宜之也宜草木則地美矣而田非上者爲土下濕故也

厥田惟中下田第六

厥賦貞貞正也州第九賦正與九相當

疏傳貞正至相當。正義曰周易彖象皆以貞爲正也諸州賦無下下貞卽下下爲第九也此州治水最在後畢州爲第九成功其賦亦爲第九列賦於九州之差與第九州相當故變文爲貞見此意也

作十有三載乃同治水十三年乃有賦法與他州同。載馬鄭本作年

疏傳治水至州同。正義曰作者役功作務謂治水也治水十三年乃有賦法始得貢賦與他州同也他州十二年此州十三年比於他州最在後也堯典言鯀治水九載績用不成然後堯命得舜舜乃舉禹治水三載功成堯卽禪舜此言十三載者并鯀九載數之祭法云禹能脩鯀之功明鯀已加功而禹因之也此言十三載者記其治水之年言其水害除耳非言十三年內皆是禹之治水施功也馬融曰禹治水三年八州平故堯以爲功而禪舜是十三年而八州平十三年而兖州平兖州平在舜受終之年也

厥貢漆絲厥篚織文地宜漆林又宜桑蠶織文錦綺之屬盛之筐篚而貢焉。漆音七盛音成

疏傳地宜至貢焉。正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林也周禮載師云漆林之征故以漆林言之綺是繒之有文者是綾錦之別名故云錦綺之屬皆是織而有文者也篚是入貢之時盛在於篚故云盛之筐篚而貢焉鄭玄云貢者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以貢篚別之歷檢篚之所盛皆供衣服之用入於女功如鄭言矣檿絲中琴瑟之絃亦是女功所爲也織貝鄭玄以爲織如貝文傳謂織爲細紵貝爲水物則貝非服飾所須蓋恐其損缺故以筐篚盛之也諸州無厥篚者其諸州無入篚之物故不貢也漢世陳留襄邑縣置服官使制作衣服是兖州綾錦美也

浮于濟漯達于河順流曰浮濟漯兩水名因水入水曰達。漯天荅反篇韻作他合反

疏傳順流至曰達。正義曰地理志云漯水出東郡東武陽縣至樂安千乘縣入海過郡三行千二十里其濟則下文具矣是濟漯爲二水名也言因水入水曰達當謂從水入水不須舍舟而陸行也揚州云沿于江海達于淮泗傳云沿江入海自海入淮自淮入泗是言水路相通得乘舟經達也案靑州云

浮于汶達于濟經言濟會于汶浮汶則達濟也此云浮于濟漯達于河從漯入濟自濟入河徐州云浮于淮泗達于河蓋以徐州北接青州既浮淮泗當浮汶入濟以達于河也

海岱惟青州東北據海西南距岱○岱音代泰山也

疏青州○傳東北至距岱○正義曰海非可越而言據者東萊東境之縣浮海入海曲之間青州之境非至海畔而已故言據也漢末有公孫度者竊據遼東自號青州刺史越海收東萊諸郡堯時青州當越海而有遼東也舜為十二州分青州為營州營州即遼東也

嵎夷既略濰淄其道嵎夷地名用功少曰略濰淄二水復其故道○嵎音隅濰音惟本亦作惟又作維淄側其反

疏傳嵎夷至故道○正義曰嵎夷地名即堯典宅嵎夷是也嵎夷萊夷和夷為地名淮夷為水名島夷為狄名皆觀文為說也略是簡易之義故用功少為略也地理志云濰水出琅邪箕屋山北至都昌縣入海過郡三行五百二十里淄水出泰山萊蕪縣原山東北至千乘博昌縣入海

厥土白墳海濱廣斥濱涯也言復其斥鹵○濱必人反斥徐音尺說文云東方謂之斥西方謂之鹵鄭云斥謂地鹹鹵涯魚佳反

疏傳濱涯至斥鹵○正義曰濱涯常訓也說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵海畔迥闊地皆斥鹵故云廣斥言水害除復舊性也

厥田惟上下田第三厥賦中上賦第四厥貢鹽絺海物惟錯絺細葛錯雜非一種○鹽餘占反絺勑其反種章勇反

岱畎絲枲鈆松怪石畎谷也怪異好石似玉者岱山之谷出此五物皆貢之○畎工犬反徐本作畎谷枲思似反鈆寅專反字從㕣㕣音以選反怪如字怪石碔砆之屬

疏傳畎谷至貢之○正義曰釋水云水注川曰谿注谿曰谷谷是兩山之閒流水之道畎言畎去水故言谷也怪石奇怪之石故云好石似玉也枲麻也鈆錫也岱山之谷有此五物美於他方所有故貢之也

萊夷作牧萊夷地名可以放牧○萊音來牧牧養之牧徐音目一音茂註同

厥篚檿絲檿桑蠶絲中琴瑟弦○檿烏簟反山桑也

疏傳檿桑至瑟弦○正義曰釋木云檿桑山桑郭璞曰柘屬也檿絲是蠶食檿桑所得絲韌中琴瑟弦也

浮于汶達于濟

疏浮于汶○正義曰地理志云汶水出泰山萊蕪縣原山西南入濟也

海岱及淮惟徐州東至海北至岱南及淮○汶音問

淮沂其乂蒙羽其藝二水已治二山已可種藝○沂魚依反水名藝魚世反

疏徐州○傳二水至種藝○正義曰乂訓治也故云二水已治地理志云沂水出泰山蓋縣臨樂子山南至下邳入泗過郡五行六百里淮出桐柏山發源遠矣於此州言之者淮水至此而大為害尤甚喜得其治故於此記之地理志云蒙山在泰山蒙陰縣西南羽山在東海祝其縣南詩云藝之荏菽故藝

為種也大野既豬東原底平大野澤名水所停曰豬東原致功而平言可耕。豬張魚反馬云水所停止深者曰豬劉東胡反疏傳大野至可耕

○正義曰地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅即大也檀弓云洿其宮而豬焉又澤名孟豬停水處也故云水所停曰豬往前漫溢今得豬水為澤也東原即今之東平郡也致功而地平言其可耕也

厥土赤埴墳草木漸包土黏曰埴漸進長包叢生。埴市力反鄭作戠徐鄭王皆讀曰熾韋昭音試漸如字本又作蔪字林才冉反草之相包裹也包必茅反字或作苞非叢生也馬云相包裹也黏女占反長丁丈反叢才公反疏傳土黏至叢生。正義曰戠埴音義同考工記用土為瓦謂之摶埴之工是埴謂黏土故土黏曰埴易漸卦彖云漸進也釋言云苞稹也孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稹郭璞曰今人呼叢緻者為稹漸苞謂長進叢生言其美也

厥田惟上中厥賦中田第二賦第五

厥貢惟土五色王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方。燾徒報反覆也苴子餘反包裹也疏傳王者至四方。正義曰傳解貢土之意王者封五色土以為社若封建諸侯則各割其方色土與之使歸國立社其土燾以黃土燾覆也四方各依其方色皆以黃土覆之其割土與之時苴以白茅用白茅裹土與之必用白茅者取其絜清也易稱藉用白茅茅色白而絜美韓詩外傳云天子社廣五丈東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土苴以白茅以為社明有土謹敬絜清也蔡邕獨斷云天子大社以五色土為壇皇子封為王者授之大社之土以所封之方色苴以白茅使之歸國以立社謂之茅社是必古書有此說故先儒之言皆同也

羽畎夏翟嶧陽孤桐夏翟翟雉名羽中旌旄羽山之谷有之孤特也嶧山之陽特生桐中琴瑟。夏行雅反翟徒歷反嶧音亦一音夕疏傳夏翟至琴瑟。正義曰釋鳥云翟山雉此言夏翟則夏翟共為雉名周禮立夏采之官取此名也周禮司常云全羽為旞析羽為旌用此羽為之故云羽中旌旄也地理志云東海下邳縣西有葛嶧山即此山也

泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚泗水涯水中見石可以為磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠及美魚。泗音四水名淮夷鄭云淮水之夷民也馬云淮夷二水名孔傳云淮夷之水本亦有作淮夷二水也蠙音蒲邊反徐扶堅反字又作蚍韋昭薄迷反蚌也暨其器反見賢遍反疏傳泗水至美魚。正義曰泗水旁山而過石為泗水之涯石在水旁水中見石似若水中浮然此石可以為磬故謂之浮磬也貢石而言磬者此石宜為磬猶如砥礪然也蠙是蚌之別名此蚌出珠遂以蠙為珠名蠙之與魚皆是水物而以淮夷冠之知淮夷是二水之名淮即四瀆之淮也夷蓋小水後來竭涸不復有其處耳王肅亦以淮夷為水名鄭玄以為淮水之

上夷民獻此珠與魚也地理志泗水出濟陰乘氏縣東南至臨淮睢陵縣入淮行千一百一十里也厥篚玄纖縞玄黑繒縞白繒纖細也纖在中明二物皆當細○纖
息廉反縞古老反徐古到反繒似陵反 疏 傳玄黑至當細○正義曰篚之所盛例是衣服之用此單言玄玄必有質玄是黑色之別名故知玄是黑繒也史記稱高祖爲義帝發喪
諸侯皆縞素是縞爲白繒也浮于淮泗達于河○河如字說文作菏工可反云水出山陽湖陵南淮海惟揚州北據淮南距海
彭蠡既豬陽鳥攸居彭蠡澤名隨陽之鳥鴻鴈之屬冬月所居於此澤○蠡音禮張勃吳錄云今名洞庭湖案今在九江郡界 疏 揚州○傳彭蠡
至此澤○正義曰彭蠡是江漢合處下云導漾水南入于江東匯爲彭蠡是也日之行也夏至漸南冬至漸北鴻鴈之屬九月而南正月而北左思蜀都賦所云木落南翔氷泮北徂是也日
陽也此鳥南北與日進退隨陽之鳥故稱陽鳥冬月所居於此彭蠡之澤也三江既入震澤底定震澤吳南大湖名言三江已入致定爲震澤○三江韋昭
云謂吳松江錢唐江也吳地記云松江東北行七十里得三江口東北入海爲婁江東南入海爲東江并松江爲三江○震澤吳都太湖底之履反致也史記音致大湖音太湖 疏 傳震
澤至震澤○正義曰地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具區在西古文以爲震澤是吳南大湖名蓋縣治居澤之東北故孔傳言南志言西大澤畜水南方名之曰湖三江既入此湖也治
水致功今江入此澤故致定爲震澤也下傳云自彭蠡江分爲三入震澤遂爲北江而入海是孔意江從彭蠡而分爲三又共入震澤從震澤復分爲三乃入海鄭云三江分於彭蠡爲三孔東入
海其意言三江既入入海耳不入震澤也又案周禮職方揚州藪曰具區浸曰五湖五湖卽震澤若如志云具區卽震澤則浸藪爲一案餘州浸藪皆異而揚州同者蓋揚州浸藪同處論其水謂
之浸指其澤謂之藪篠簜既敷篠竹箭簜大竹水去已布生○篠西了反簜徒黨反或作簜他莽反 疏 傳篠竹箭簜大竹○正義曰釋草云篠竹箭郭璞云別二名也
又云簜竹李巡曰竹節相去一丈曰簜孫炎曰竹闊節者曰簜郭璞云竹別名是篠爲小竹簜爲大竹厥草惟夭厥木惟喬少長曰夭喬高也○夭於嬌反
馬云長也喬其嬌反徐音驕少詩照反長丁丈反 疏 傳少長曰夭喬高也○正義曰夭是少長之貌詩曰桃之夭夭是也喬高釋詁文詩曰南有喬木是也厥土惟
塗泥地泉濕厥田惟下下厥賦下上。錯田第九賦第七雜出第六厥貢惟金三品金銀銅也 疏
傳金銀銅也○正義曰金既總名而云三品黃金以下惟有白銀與銅耳故爲金銀銅也釋器云黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐郭璞曰此皆道金銀之別名及其美者

也鍜師紫磨金也鄭玄以爲金三品者銅三色也**瑤琨篠簜**瑤琨皆美玉○瑤音遙琨音昆美石也馬本作瓀韋昭音貫〔疏〕傳瑤琨皆美玉○正義曰美石似玉者也玉石其質相類美惡別名也王肅云瑤琨美石次玉者也**齒革羽毛惟木**齒革牙革犀皮羽鳥羽毛旄牛尾木楩梓豫章○犀細兮反旄音毛楩音鞭又婢善反〔疏〕傳齒象至豫章○正義曰詩云元龜象齒知齒是象牙也說文云齒口斷骨也牙牡齒也隱五年左傳云齒牙骨角牙齒小別統而名之齒亦牙也考工記犀甲七屬兕甲六屬宣二年左傳云犀兕尚多棄甲則那是甲之所用犀革爲上革之所美莫過於犀知革是犀皮也說文云獸皮治去其毛爲革革與皮去毛爲異耳說文云羽鳥長毛也知羽是鳥羽南方之鳥孔雀翡翠之屬其羽可以爲飾故貢之也說文云犛西南夷長旄牛也此犛牛之尾可爲旌旗之飾經傳通謂之旄牧誓云右秉白旄詩云建旐設旄皆謂此牛之尾故知毛是旄牛尾也直云惟木不言木者故言楩梓豫章此三者是揚州美木故傳舉以言之所貢之木不止於此**島夷卉服**南海島夷草服葛越○卉徐許貴反〔疏〕傳南海至葛越○正義曰上傳海曲謂之島知此島夷是南海島上之夷也釋草云卉草舍人曰凡百草一名卉知卉服是草服葛越也葛越南方布名用葛爲之左思吳都賦云蕉葛升越弱於羅紈是也冀州云島夷皮服是夷自服皮皮非所貢也此言島夷卉服亦非所貢也此與萊夷作牧並在貢篚之間古史立文不次也鄭玄云此州下濕故衣草服貢其服者以給天子之官與孔異也**厥篚織貝**織細紵貝水物〔疏〕傳織細至水物○正義曰傳以貝非織物而云織貝則貝織異物織是織而爲之揚州紵之所出此物又以篚盛之爲衣服之用知是細紵謂細紵布也釋魚之篇貝有居陸居水此州下濕故云水物釋魚有玄貝貽貝餘貾黃白文餘泉白黃文當貢此有文之貝以爲器物之飾也鄭玄云貝錦名詩云萋兮斐兮成是貝錦凡爲織者先染其絲乃織之則文成矣禮記曰士不衣織與孔異也**厥包橘柚錫貢**小曰橘大曰柚其所包裹而致者錫命乃貢言不常○橘均必反柚由究反裹音果〔疏〕傳小曰至不常○正義曰橘柚二果其種本別以實相比則柚大橘小故云小曰橘大曰柚猶詩傳云大曰鴻小曰鴈亦別種也此物必須裹送故云其所包裹而送之以須之有時故待錫命乃貢言不常也文在篚下以不常故耳荆州納錫大龜豫州錫貢磬錯皆爲非常並在篚下荆州言包傳云橘柚也文在篚上者荆州橘柚爲善以其常貢此州則不常也王肅云橘與柚錫其命而後貢之不常入當繼荆州乏無也鄭云有錫則貢之此州有錫而貢之或時無則不貢錫所以柔金也周禮考工記云攻金之工掌執金錫之齊故也**沿于江海達于淮泗**順流而下曰沿沿江入海自海入淮自淮入泗○沿悅專反鄭本作松松當爲沿馬本作均云均平〔疏〕傳順流至入泗○正義曰文十

年左傳云沿漢泝江泝是逆沿是順故順流而下曰沿沿江入海順也自海入淮自淮入泗逆也**荆及衡陽惟荆州**北據荆山南及衡山之陽【疏】荆州。傳北據至之陽。正義曰此州北界至荆山之北故言據也南及衡山之陽其境過衡山也以衡是大山其南無復有名山大川可以爲記故言陽見其南至山南也**江漢朝宗于海**二水經此州而入海有似於朝百川以海爲宗宗尊也。朝直遥反【疏】傳二水至宗尊也。正義曰周禮大宗伯諸侯見天子之禮春見曰朝夏見曰宗鄭云朝猶朝也欲其來之早也宗尊也欲其尊王也朝宗是人事之名水無性識非有此義以海水大而江漢小以小就大似諸侯歸於天子假人事而言之也詩云沔彼流水朝宗於海毛傳云水猶有所朝宗朝宗是假人事而言水也老子云滄海所以能爲百谷王者以其下之是百川以海爲宗鄭云江水漢水其流遄疾又合爲一共赴海也猶諸侯之同心尊天子而朝事之荆楚之域國有道則後服國無道則先彊故記其水之義以著人臣之禮**九江孔殷**江於此州界分爲九道甚得地勢之中。九江潯陽地記云一曰烏白江二曰蚌江三曰烏江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰累江八曰提江九曰箘江張須元緣江圖云一曰三里江二曰五州江三曰嘉靡江四曰烏土江五曰白蚌江六曰白烏江七曰箘江八曰沙提江九曰廩江參差隨水長短或百里或五十里始於鄂陵終於江口會于桑落洲太康地記曰九江劉歆以爲湖漢九水入彭蠡澤也【疏】傳江於至之中。正義曰傳以江是此水大名九江謂大江分而爲九猶大河分爲九河故言江於此州之界分爲九道訓孔爲甚殷爲中言甚得地勢之中也鄭云殷猶多也九江從山谿所出其孔衆多言治之難也地理志九江在今廬江潯陽縣南皆東合爲大江如鄭此意九江各自別源其源非大江也下流合於大江耳然則江以南水無大小俗人皆呼爲江或從江分出或從外合來故孔鄭各爲別解應劭注地理志云江自潯陽分爲九道符於孔說潯陽記有九江之名一曰烏江二曰蚌江三曰烏白江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰廩江八曰提江九曰箘江雖名起近代義或當然**沱潛既道**沱江別名潛水名皆復其故道。沱徒河反潛捷廉反馬云沱湖也其中泉出而不流者謂之潛【疏】傳沱江至故道。正義曰下文岷山導江東別爲沱是沱爲江之別名也經無潛之本源直云水名釋水云水自江出爲沱漢爲潛鄭注此既引爾雅乃云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不於江出也華容有夏水首出江尾入沔蓋此所謂沱也潛則未聞象類此解荆州之沱潛發源此州若如鄭言此水南流不入荆州界非此潛也此下梁州注云二水亦謂自江漢出者地理志在今蜀郡郫縣江沱及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江漢耳首不於此出江源有𨛬江首出江南至犍爲武陽又入江豈沱之類與潛蓋漢西出嶓冢東南至巴郡江州入江行二千七百六十里此解梁州之沱潛也郭璞爾雅音義云沱水自蜀郡都水縣揃山與江別而更流璞又云有水

從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽入大穴中通峒山下西南潛出一名沔水舊俗云卽禹貢潛也郭璞此言亦解梁州沱潛與鄭又異然地理志及鄭皆以荆梁二州各有沱潛又郭氏所解沱潛惟據梁州不言荆州之沱潛而孔梁州注云沱潛發源此州入荆州以二州沱潛爲一者然彼州山水古今不可移易孔爲武帝博士地理志無容不知蓋以水從江漢出者皆曰沱潛但地勢西高東下雖於梁州合流還從荆州分出猶如濟水入河還從河出故孔舉大略爲發源梁州耳

雲土夢作乂雲夢之澤在江南其中有平土丘水去可爲耕作畎畒之治。雲徐本作云夢亡弄反一音武仲反徐莫公反治直吏反

【疏】傳雲夢至之治。正義曰昭三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢是雲夢之澤在江南也地理志南郡華容縣南有雲夢澤杜預云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣亦有雲夢或曰南郡華容縣東南有巴丘湖江南之夢雲夢一澤而每處有名者司馬相如子虛賦云雲夢者方八九百里則此澤跨江南北每處名存焉定四年左傳稱楚昭王寢于雲中則此澤亦得單稱雲單稱夢經之土字在二字之閒蓋史文兼上下也此澤旣大其內有平土有高丘水可爲耕作畎畒之治

厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下田第八賦第三人功修

厥貢羽毛齒革惟金三品土所出與揚州同

【疏】傳土所至州同。正義曰與揚州同而揚州先齒革此州先羽毛者蓋以善者爲先由此而言之諸州貢物多種其次第皆以當州貴者爲先也

杶榦栝柏榦柘也柏葉松身曰栝。杶勑倫反徐勑荀反木名又作櫄榦本又作幹故旦反栝古活反馬云白栝也柘章夜反

【疏】傳榦柘至曰栝。正義曰榦爲弓榦考工記云弓人取榦之道也以柘爲上知此榦是柘也釋木云栝柏葉松身陸機毛詩義疏云杶搏栲漆相似如一則杶似榑漆也杶栝柏皆木名也以其所施多矣柘木惟用爲弓榦弓榦莫若柘木故舉其用也

礪砥砮丹砥細於礪皆磨石也砮石中矢鏃丹朱類。礪力世反砥音脂徐之履反韋昭音旨砮音奴韋昭乃固反磨末佐反鏃子木反一音七木反·

【疏】傳砥細至朱類。正義曰砥以細密爲名礪以麤礪爲稱故砥細於礪皆磨石也鄭云礪磨刀刃石也精者曰砥魯語曰肅愼氏貢楛矢石砮賈逵云砮矢鏃之石也故曰砮石中矢鏃丹者丹砂故云朱類王肅云丹可以爲采

惟箘簵楛三邦厎貢厥名箘簵美竹楛中矢榦三物皆出雲夢之澤近澤三國常致貢之其名天下稱善。箘求隕反韋昭一名聆風簵音路楛音戶馬云木名可以爲箭毛詩草木疏云葉如荆而赤莖似蓍近附近之近

【疏】傳箘簵至稱善。正義曰箘簵美竹當時之名猶然鄭云箘簵聆風也竹有二名或大小異也箘簵是兩種竹也肅愼氏貢楛矢知楛中矢榦三物皆出雲夢之澤當時驗之猶然經言三邦厎貢知近澤三國致此貢也文

續厥名則其物特有美名故云其名天下稱善鄭玄以厥名下屬包匭菁茅**包**橘柚【疏】傳橘柚。正義曰包下言匭菁茅說文云匸受物之器象形也凡匸之屬皆從匸匱匣之字皆從匸匭亦從匸故匭是匣也菁茅既以匭盛非所包之物明包必有裹也此州所出與揚州同揚州厥包橘柚知此包是橘柚也王肅云揚州厥包橘柚從省而可知也**匭菁茅**。匭匣也菁以爲菹茅以縮酒。匭音軌菁子丁反徐音精馬同鄭云茅有毛刺曰菁茅匣胡甲反又音甲菹切韻側魚反縮所六反【疏】傳匭匣也菁以爲菹茅以縮酒。正義曰匣是匱之別名匱之小者菁茅所盛不須大匱故用匣也周禮醢人有菁菹鹿臡故知菁以爲菹鄭云菁蔓菁也蔓菁處處皆有而令此州貢者蓋以其味善也僖四年左傳齊桓公責楚云爾貢包茅不入王祭不供無以縮酒是茅以縮酒也郊特牲云縮酒用茅明酌也鄭注云以茅縮酒也周禮甸師云祭祀供蕭茅鄭興云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前酒沃其上酒滲下若神飲之故謂之縮杜預解左傳用鄭興之說未知誰同孔旨特令此州貢茅茅當異於諸處杜預云茅之爲異未審也或云茅有三脊案史記齊桓公欲封禪管仲覩其不可窮以辭因設以無然之事云古之封禪江淮之間三脊茅以爲藉此乃懼桓公耳非荊州所有也鄭玄以菁茅爲一物匭猶纏結也菁茅之有毛刺者重之故既包裹而又纏結也**厥篚玄纁璣組**。此州染玄纁色善故貢之璣珠類生於水組綬類。纁許云反璣其依反又音機馬同說文云珠不圓也字書云小珠也玉篇渠依居沂二反組音祖馬云祖文也【疏】傳此州至綬類。正義曰釋器云三染謂之纁李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁五入爲緅七入爲緇鄭云纁者三入而成又再染以黑則爲緅又再染以黑則爲緇玄色在緅緇之間其六入者是染玄纁之法也此州染玄纁色善故令貢之說文云璣珠不圓者故爲珠類玉藻說佩玉所懸者皆云組綬是組綬相類之物也

九江納錫大龜。尺二寸曰大龜出於九江水中龜不常用錫命而納之。馬云納入也【疏】傳尺二至納之。正義曰史記龜策傳云龜千歲滿尺二寸漢書食貨志云元龜距髯長尺二寸故以尺二寸爲大龜冠以九江知出九江水中也文在篚下而言納錫是言龜不常用故錫命乃納之言此大龜錫命乃貢之也**浮于江沱潛。漢逾于洛至于南河**。逾越也河在冀州南東流故越洛而至南河。江沱潛漢四水名本或作潛于漢非逾羊朱反【疏】浮于江沱潛漢。正義曰浮此四水乃得至洛本或潛下有于誤耳

荊河惟豫州。西南至荊山北距河水**伊洛瀍澗既入于河**。伊出陸渾山洛出上洛山澗出沔池山瀍出河南北山四水合流而入河。瀍直然反澗故晏反渾音魂又胡困胡昆二反沔亡淺反又亡忍反下同陸渾沔池二縣屬河南郡【疏】豫州。傳伊出至入河。

正義曰地理志云伊水出弘農盧氏縣東熊耳山東北入洛洛水出弘農上洛縣冢領山東北至鞏縣入河瀍水出河南穀城縣潛亭北東南入洛澗水出弘農新安縣東南入洛志與傳異者熊耳山在陸渾縣西冢領山在上洛縣境之內澗在新安縣西穀城潛亭北此即是河南境內之北山也志詳而傳略所據小異耳伊瀍澗三水入洛合流而入河言其不復爲害也

滎波既豬滎澤波水已成遏豬○滎戶扃反滎澤也波如字馬本又播滎播澤名遏烏葛反 疏 傳滎澤至遏豬○正義曰沇水入河而溢爲滎滎是澤名洪水之時此澤水大動成波浪此澤其時波水已成遏豬言壅遏而爲豬畜水而成澤不濫溢也鄭云今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤在其縣東言在滎澤縣之東也馬鄭王本皆作滎播謂此澤名滎播春秋閔二年衛侯及狄人戰于滎澤不名播也鄭玄謂衛狄戰在此地杜預云此滎澤當在河北以衛敗方始渡河戰處必在河北蓋此澤跨河南北多而得名耳

導菏澤被孟豬菏澤在胡陵孟豬澤名在菏東北水流溢覆被之○導音道下同菏徐音柯又士可反註同韋胡阿反被皮寄反徐扶義反註同豬張魚反又音諸左傳及爾雅皆作孟諸宋藪澤也 疏 傳菏澤至被之○正義曰地理志山陽郡有胡陵縣不言其縣有菏澤也又云菏澤在濟陰定陶縣東孟豬在梁國睢陽縣東北以今地驗之則胡陵在睢陽之東定陶在睢陽之北其水皆不流溢東北被孟豬也然郡縣之名隨代變易古之胡陵當在睢陽之西北故得東出被孟豬也於此作孟豬左傳爾雅作孟諸周禮作望諸聲轉字異正是一地也

厥土惟壤下土墳壚高者壤下者壚壚疏○壚音盧說文黑剛土也厥田惟中上厥賦錯上中田第四賦第二又雜出第一

厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊纊細綿○絺勑其反紵直呂反纊音曠綿切韻武延反 疏 傳纊細綿○正義曰禮喪大記候死者屬纊以俟絕氣即纊是新綿耳纖是細故言細綿

錫貢磬錯治玉石曰錯治磬錯 疏 傳治玉至磬錯○正義曰詩云佗山之石可以攻玉又曰可以爲錯磬有以玉爲之者故云治玉石曰錯謂治磬錯也

浮于洛達于河華陽黑水惟梁州東據華山之南西距黑水○華胡化反又胡瓜反 疏 梁州○傳東據至黑水○正義曰周禮職方氏豫州其山鎮曰華山在豫州界內此梁州之境東據華山之南不得其山故言陽也此山之西雍州之境也

岷嶓既藝沱潛既道岷山嶓冢皆山名水去已可種藝沱潛發源此州入荊州○岷武巾反嶓音波徐甫河反韋音播 疏 傳岷山至荊州○正義曰漢制縣有羌夷曰道地理志云蜀郡有湔道岷山在西徼外江水所出也隴西郡西縣冢山西漢水所出是二者皆山名也于江潛出于漢二水發源此州而入荊州故荊州亦云沱潛

既道

蔡蒙旅平和夷厎績 蔡蒙二山名祭山曰旅平言治功畢和夷之地致功可藝○旅如字韋音盧和如字又作龢鄭云和讀曰洹治直吏反下同

【疏】傳蔡蒙至可藝○正義曰地理志云蒙山在蜀郡青衣縣應劭云順帝改曰漢嘉縣蔡山不知所在論語云季氏旅於泰山是祭山曰旅也平者言其治水畢猶上既藝也和夷平地之名致功可藝藝與乎互言耳

厥土青黎 色青黑而沃壤○黎鄭力兮反徐力私反馬云小疏也

【疏】傳色青黑而沃壤○正義曰孔以黎爲黑故云色青黑其地沃壤言其美也王肅曰青黑色黎小疏也

厥田惟下上厥賦下中三錯 田第七賦第八雜出第七第九三等

【疏】傳田第至三等○正義曰傳以既言下中復云三錯舉下中第八爲正上下取一故雜出第七第九與第八爲三也鄭云三錯者此州之地有當出下之賦者少耳又有當出下上中下者差復益小與孔異

厥貢璆鐵銀鏤砮磬 璆玉名鏤剛鐵○璆音虯徐又居虯反又闓幼反馬同韋昭郭璞云紫磨金案郭注爾雅璆即紫磨金鐵天結反鏤婁豆反

【疏】傳璆玉至剛鐵○正義曰釋器云璆琳玉也郭璞云璆琳美玉之別名鏤者可以刻鏤故爲剛鐵也

熊羆狐貍織皮 貢四獸之皮織金罽○熊音雄羆彼宜反如熊而黃貍力疑反罽紀例反

【疏】傳貢四至金罽○正義曰與織皮連文必不貢生獸故云貢四獸之皮釋言云氂罽也舍人曰氂謂毛罽也胡人續羊毛作衣孫炎曰毛氂爲罽織毛而言皮者毛附於皮故以皮表毛耳

西傾因桓是來浮于潛逾于沔 西傾山名桓水自西傾山南行因桓水是來浮于潛漢上曰沔○傾窺井反

【疏】傳西傾至曰沔○正義曰下文導山有西傾知是山名也地理志云西傾在隴西臨洮縣西南西傾在雍州自西傾山南行因桓水是來浮於潛水也地理志云桓水出蜀郡蜀山西南行羌中入南海則初發西傾未有水也不知南行幾里得桓水也下傳云泉始出山爲漾漾水東南流爲沔水至漢中東行爲漢水是漢上曰沔

入于渭亂于河 越沔而北入渭浮東渡河而還帝都白所治正絕流曰亂○渭音謂

【疏】傳越沔至曰亂○正義曰計沔在渭南五百餘里故越沔陸行而北入渭渭水入河故浮渭而東帝都在河之東故渡河陸行而還帝都也以每州之下言入河之事河近帝都知是還都白所治也正絕流曰亂釋水文孫炎曰横渡也

黑水西河惟雍州 西距黑水東據河龍門之河在冀州西○雍於用反

【疏】雍州○傳西距至州西○正義曰禹治豫州乃次梁州自東向西故言梁州之境先以華陽而後黑水從梁適雍自南向北故先黑水而後西河計雍州之境被荒服之外東不越河而西踰黑水王肅云西據黑水東距西河所言得其實也徧檢孔本皆云西距黑水東據河必是誤也又河

在雍州之東而謂之西河者龍門之河在冀州西界故謂之西河王制云自東河至於西河千里而近是河相對而爲東西也

弱水既西導之西流至於合黎疏傳導之至合黎○正義曰諸水言既導此言既西由地勢不同導之使西流也鄭云衆水皆東此水獨西故記其西下也

涇屬渭汭。屬逮也水北曰汭言治涇水入於渭○涇音經屬之蜀反汭本又作內同如銳反馬云入也逮音代疏傳屬逮至於渭○正義曰屬謂相連屬故訓爲逮逮及也言水相及詩毛傳云汭水涯也鄭云汭之言內也蓋以人皆南面望水則北爲汭也且涇水南入渭而名爲渭汭知水北曰汭言治涇水使之入渭亦是從故道也地理志云涇水出安定涇陽縣西岍頭山東南至馮翊陽陵縣入渭行千六百里

漆沮既從灃水攸同。漆沮之水已從入渭灃水所同同之於渭○沮七徐反灃芳弓反疏傳漆沮至於渭○正義曰詩云自土沮漆毛傳云沮水漆水也則漆沮本爲二水地理志云漆水出扶風漆縣西闞駰十三州志云漆水出漆縣西北岐山東入渭沮則不知所出蓋東入渭時已與漆合渭發源遠以渭爲主上云涇屬渭是矣故此言漆沮既從已從於渭灃水所同亦同於渭以渭爲主故也地理志灃水出扶風鄠縣東南北過上林苑入渭也

荆岐既旅已旅祭言治功畢此荆在岐東非荆州之荆○治直吏反疏傳已旅至之荆○正義曰洪水之時祭祀禮廢已旅祭而言治功畢治水從下自東而西先荆後岐荆在岐東嫌與上荆爲一故云非荆州之荆也地理志云禹貢北條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南郡臨沮縣北彼是荆州之荆也

終南惇物至于鳥鼠三山名言相望。○終南山名漢書地理志一名太一山秦記云又名地肺惇物山名漢書云垂山也疏傳三山至相望○正義曰以荆岐單名山復名故辯之云三山名也至於爲首尾之辭故言相望也三山空舉山名不言治意蒙上既旅之文也地理志云扶風武功縣有太一山古文以爲終南垂山古文以爲惇物皆在縣東

原隰底績至于豬野。下濕曰隰豬野地名言皆致功疏傳下濕至致功○正義曰下濕曰隰釋地文地理志云豬野澤在武威縣東北有休屠澤古文以爲豬野澤鄭玄以爲詩云度其隰原即此原隰是也原隰幽地從此致功西至豬野之澤也

三危既宅三苗丕敘。西裔之山已可居三苗之族大有次敘美禹之功○丕普悲反疏傳西裔至之功○正義曰左傳稱舜去四凶投之四裔舜典云竄三苗於三危是三危爲西裔之山也其山必是西裔未知山之所在地理志杜林以爲敦煌郡即古瓜州也昭九年左傳云先王居檮杌於四裔故允姓之姦居于瓜州杜預云允姓之祖與三苗俱放於三危瓜州今燉煌也鄭玄引地記書云三危之山在鳥鼠之西南當岷山則在積石之西南地記乃妄書其言未必可信要知三危之山必在河之南也禹治水未已竄

三苗水災既除彼得安定故云三危之山已可居三苗之族大有次敘記此事以美禹治之功也

厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下田第一賦第六人功少

疏 傳田第一至功少○正義曰此與荊州賦田升降皆較六等荊州升之極故云人功修此州降之極故云人功少其餘相較少者從此可知也王制云凡居民量地以致邑度地以居民地邑民居必參相得也則民當相準而得有人功修人功少者記言初置邑者可以量之而州境闊遠民居先定新遭洪水存亡不同故地勢有美惡人功有多少治水之後卽為此差在後隨人少多必得更立其等此非永定也

厥貢惟球琳琅玕球琳皆玉名琅玕石而似玉○球音求琳韋音來金反琅音郎玕音干山海經云崐崘山有琅玕樹

疏 傳球琳至似珠○正義曰釋地云西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉說者皆云球琳美玉名琅玕石而似珠者必相傳驗實有此言也

浮于積石至于龍門西河積石山在金城西南河所經也沿河順流而北千里而東千里而南龍門山在河東之西界

疏 傳積石至西界○正義曰地理志云積石山在金城河關縣西南羌中河行塞外東北入塞內積石非河之源故云河所經也河從西來至此北流故禹沿河順流而北釋水云河千里一曲一直故千里而東千里而南至于龍門西河也地理志云龍門山在馮翊夏陽縣北此山當河之道禹鑿以通河東郡之西界也禹至此渡河而還都白帝也沿或誤為治此說禹行不說治水也

會于渭汭逆流曰會自渭北涯逆水西上○上時掌反

疏 傳逆流至西上○正義曰會合也人行逆流而水相向故逆流曰會從河入渭自渭北涯逆水西上言禹白帝訖從此而西上更入雍州界也諸州之末惟言還都之道此州事終言發都更去明諸州皆然也

織皮崐崘析支渠搜西戎卽敘織皮毛布有此四國在荒服之外流沙之內羌髳之屬皆就次敘美禹之功及戎狄也○崘會門反馬云崑崙在臨羌西析星歷反馬云析支在河關西搜所由反漢書志朔方郡有渠搜縣武紀云北發渠搜是也髳音謀又音毛西戎國名

疏 傳織皮至戎狄也○正義曰四國皆衣皮毛故以織皮冠之傳言織皮毛布有此四國崐崘也析支也渠也搜也四國皆是戎狄也末以西戎摠之此戎在荒服之外流沙之內牧誓云武王伐紂有羌髳從之此是羌髳之屬禹皆就次敘美禹之功遠及戎狄故記之也鄭玄云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野者皆西戎也王肅云崐崘在臨羌西析支在河關西西戎西域也王肅不言渠搜鄭併渠搜為一孔傳不明或亦以渠搜為一通西戎為四也鄭以崐崘為山謂別有崐崘之山非河所出者也所以孔意或是地名國號不必為山也

導岍及岐至于荊山更理說所治山川首尾所在治山通水故以山名之三山皆在雍州

○導音道從首起也岍音牽字又作汧山名一名吳岳馬本作開【疏】導岍及岐○正義曰上文雍州說其治水登山從下而上州境隔絕未得徑通今更從上而下條說所治之山本以通水舉其山相連屬言此山之傍所有水害皆治訖也因冀州在北故自北爲始從此導岍至敷淺原舊說以爲三條地理志云禹貢北條荊山在馮翊懷德縣南南條荊山在南郡臨沮縣東北是舊有三條之說也故馬融王肅皆爲三條導岍北條西傾中條嶓冢南條鄭玄以爲四列導岍爲陰列西傾爲次陰列嶓冢爲次陽列岷山爲正陽列鄭玄創爲此說孔亦當爲三條也岍與嶓冢言導西傾不言導者史文有詳略以可知故省文也○傳更理至雍州○正義曰荊岐上已具矣而此復言之以山勢相連而州境隔絕更從上理說所治山川首尾所在揔解此下導山水之意也其實通水而文稱導山者導山本爲治水故以導山名之地理志云吳岳在扶風岍縣西古文以爲岍山岐山在美陽縣西北荊山在懷德縣三山皆在雍州

逾于河此謂梁山龍門西河【疏】傳此謂至西河○正義曰逾于河謂山逾之也此處山勢相望越河而東故云此謂龍門西河言此處山不絕從此而渡河也

壺口雷首至于太岳三山在冀州太岳上黨西【疏】傳三山至黨西○正義曰地理志云壺口在河東北屈縣東南雷首在河東蒲坂縣南太岳在河東彘縣東是三山在冀州以太岳東近上黨故云在上黨西也

厎柱析城至于王屋此三山在冀州南河之北東行○厎之履反柱如字韋知父反又知女反厎柱山名在河水中【疏】傳此三至東行○正義曰地理志云析城在河東濩澤縣西王屋在河東垣縣東北地理志不載厎柱厎柱在太陽關東析城之西從厎柱至王屋在冀州南河之北東行也

大行恒山至于碣石入于海此二山連延東北接碣石而入滄海百川經此衆山禹皆治之不可勝名故以山言之○行戶剛反又如字滄音倉勝音升【疏】傳此二至言之○正義曰地理志云大行山在河內山陽縣西北恒山在常山上曲陽縣西北大行去恒山太遠恒山去碣石又遠故云此二山連延東北接碣石而入滄海言山傍之水皆入海山不入海也又解治水言山之意百川經此衆山禹皆治之川多不可勝名故以山言之也謂漳潞汾涑在壺口雷首大行經厎柱析城濟出王屋淇近大行恒衞滹滱易近恒山碣石之等也

西傾朱圉鳥鼠西傾朱圉在積石以東鳥鼠渭水所出在隴西之西三者雍州之南山○傾窺井反圉魚呂反【疏】傳西傾至南山○正義曰地理志云西傾在隴西臨洮縣西南朱圉在天水冀縣南言在積石以東見河所經也地理志云鳥鼠同穴山在隴西首陽縣西南渭水所出在隴西郡之西是三者皆雍州之南山也

至于太華相首尾而東○華如字又戶化反【疏】傳相首尾而東○正義曰地理志云太華在京兆華陰縣南鳥鼠東望太華太遠故云相

首尾而東也

熊耳外方桐柏至于陪尾

四山相連東南在豫州界洛經熊耳伊經外方淮出桐柏經陪尾凡此皆先舉所施功之山於上而後條列所治水於下互相備○陪音裴陪尾山名漢書作横尾列如字本或作別彼列反

疏 傳四山至相備○正義曰地理志云熊耳山在弘農盧氏縣東伊水所出嵩高山在潁川嵩高縣古文以爲外方山桐柏山在南陽平氏縣東南横尾山在江夏安陸縣東北古文以爲陪尾山是四山接華山而相連東南皆在豫州界也凡舉山名皆爲治水故言水之所經洛出熊耳伊經外方淮出桐柏經陪尾導山本爲治水故云皆先舉所施功之山於上而後條列所治水於下互相備也

導嶓冢至于荆山

漾水出嶓冢在梁州經荆山荆山在荆州○漾羊尚反

疏 傳漾水至荆州○正義曰下云嶓冢導漾梁州云岷嶓既藝是嶓冢在梁州也荆州以荆山爲名知荆山在荆州也

内方至于大別

内方大別二山名在荆州漢所經

疏 傳内方至所經○正義曰地理志云章山在江夏竟陵縣東北古文以爲内方山地理志無大別鄭玄云大別在廬江安豐縣杜預解春秋云大別闕不知何處或曰大別在安豐縣西南左傳云吳既與楚夾漢然後楚乃濟漢而陳自小別至于大別然則二別近漢之名無緣得在安豐縣如預所言雖不知其處要與内方相接漢水所經必在荆州界也

岷山之陽至于衡山

岷山江所出在梁州衡山江所經在荆州

疏 傳岷山至荆州○正義曰其下云岷山導江梁州岷嶓既藝是岷山在梁州也地理志云衡山在長沙湘南縣東南上言衡陽惟荆州是江所經在荆州也

過九江至于敷淺原

言衡山連延過九江接敷淺原言導從首起言陽從南敷淺原一名博陽山在揚州豫章界

疏 傳言衡至章界○正義曰衡卽横也東西長今之人謂之爲嶺東行連延過九江之水而東接於敷淺原之山也經於岍及嶓冢言導岷山言陽故解之言導從首起言陽從南言岷山之南至敷淺原別以岷山爲首不與大別相接由江所經別記之耳以見岷非三條也地理志豫章歷陵縣南有博陽山古文以爲敷淺原

導弱水至于合黎

合黎水名在流沙東○弱本或作溺合如字黎力兮反馬云地名

疏 導弱水○正義曰此下所導凡有九水大意亦自北爲始以弱水最在西北水又西流故先言之黑水雖在河南水從雍梁西界南入南海與諸水不相參涉故又次之四瀆江河爲大河在北故先言河也漢入於江故先漢後江其濟發源河北越河而南與淮俱爲四瀆故次濟次淮其渭與洛俱入于河故後言之計流水多矣此舉大者言耳凡此九水立文不同弱水黑水沇水不出于山文單故以水配其餘六水文與山連旣繫於山不須言水積石山非河上源記施功之處故云導河積石言發首積石起也漾江先山後水淮渭洛先水後山皆是史文詳略無義例也又淮渭洛言自某山者皆是發源

此山欲使異於導河故加自耳鄭玄云凡言導者發源於上未成流凡言自者亦發源於上未成流必其俱未成流何須別導與自河出崐崘發源甚遠豈至積石猶未成流而云導河也○傳合黎至沙○正義曰弱水得入合黎知合黎是水名顧氏云地說書合黎山名但此水出合黎因山爲名鄭玄亦以爲山名地理志張掖郡刪丹縣桑欽以爲導弱水自此西至酒泉合黎張掖郡又有居延澤在縣東北古文以爲流沙如志之言酒泉郡在張掖郡西居延屬張掖合黎在酒泉則流沙在合黎之東與此傳不合案經弱水西流水旣至于合黎餘波入于流沙當如傳文合黎在流沙之東不得在其西也

餘波入于流沙弱水餘波西溢入流沙○溢音逸

導黑水至于三危入于南海黑水自北而南經三危過梁州入南海

【疏】傳黑水至南海○正義曰地理志益州郡計在蜀郡西南三千餘里故滇王國也武帝元封二年始開爲郡郡內有滇池縣縣有黑水祠止言有其祠不知水之所在鄭云今中國無也傳之此言順經文耳案鄭元水經黑水出張掖雞山南流至燉煌過三危山南流入于南海然張掖燉煌並在河北所以黑水得越河入南海者河自積石以西皆多伏流故黑水得越而南也

導河積石至于龍門施功發於積石至于龍門或鑿山或穿地以通流

【疏】傳施功至通流○正義曰河源不始於此記其施功處耳故言施功發于積石釋水云河千里一曲一直則河從積石北行又東乃南行至于龍門計應三千餘里龍門厎柱鑿山也其餘平地穿地也或鑿山或穿地以通流言自積石至海皆然也釋水云河出崐崘虛色白李巡曰崑崘山名虛山下地也郭璞云發源高處激湊故水色白潛流地中受渠衆多渾濁故水色黃漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者去玉門陽關三百餘里廣袤三四百里其水停居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出于積石爲中國河郭璞云其去崐崘里數遠近未得詳也

南至于華陰河自龍門南流至華山北至東行

東至于厎柱厎柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界○見賢遍反虢寡白反

又東至于孟津孟津地名在洛北都道所湊古今以爲津○孟津如字洛北地名湊七豆反

【疏】傳孟津至爲津○正義曰孟是地名津是渡處在孟地致津謂之孟津傳云地名謂孟爲地名耳杜預云孟津河內河陽縣南孟津也在洛陽城北都道所湊古今常以爲津武王渡之近世以來呼爲武濟

東過洛汭至于大伾洛汭洛入河處山再成曰伾至于大伾而北行○伾本或作岯音丕又皮鄙反徐扶眉反又敷眉反韋音嚭郭撫梅反字或作岯

【疏】傳洛汭至北行○正義曰洛汭洛入河處河南鞏縣東也釋山云再成英一成岯李巡曰山再重曰英一重曰岯傳云再成曰岯與爾雅不同

蓋所見異也鄭玄云大伾在修武武德之界張揖云成皋縣山也漢書音義有臣瓚者以爲脩武武德無此山也成皋縣山又不一成今黎陽縣山臨河豈不是大伾乎瓚言當然**北過**

降水至于大陸降水水名入河大陸澤名。降如字鄭戶江反【疏】傳降水至澤名。正義曰地理志云降水在信都縣案班固漢書以襄國爲信都在大陸之內

或降水發源在此下尾至今之信都故得先過降水乃至大陸若其不爾則降水不可知也鄭以降讀爲降下江反聲轉爲共河內共縣淇水出焉東至魏郡黎陽縣入河地近降水也周時

國於此地者惡言降水改謂之共此鄭胃臆不可從也**又北播爲九河**北分爲九河以殺其溢在兗州界。殺所界反溢字又作臨於賁反**同爲逆**

河入于海同合爲一大河名逆河而入於渤海皆禹所加功故敘之。渤蒲兀反【疏】傳同合至敘之。正義曰傳言九河將欲至海更同合爲一大河名爲逆

河而入于渤海也鄭玄云下尾合名爲逆河言相向迎受王肅云同逆一大河納之於海其意與孔同**嶓冢導漾東流爲漢**泉始出山爲漾水東南流

爲沔水至漢中東流爲漢水【疏】傳泉始至漢水。正義曰傳之此言當據時人之名爲說也地理志云漾水出隴西氐道縣至武都爲漢水不言中爲沔水孔知嶓冢之東漢水之

西而得爲沔水者以禹治梁州入帝都白所治云逾于沔入于渭是沔近于渭當梁州向冀州之路也應劭云沔水自江別至南郡華容縣爲夏水過江夏郡入江既云江別明與此沔別也

依地理志漢水之尾變爲夏水是應劭所云沔水下尾亦與漢合乃入於江也**又東爲滄浪之水**別流在荊州。浪音郎【疏】傳別流在荊州。正義曰

傳言別流似分爲異水案經首尾相連不是分別當以名稱別流也又上在梁州故此云在荊州**過三澨至于大別**三澨水名入漢大別山名。澨市制反

南入于江觸山迴南入江。觸切韻尺玉反**東匯澤爲彭蠡**匯迴也水東迴爲彭蠡大澤。匯徐胡罪反韋空爲反**東爲北江**

入于海自彭蠡江分爲三入震澤遂爲北江而入海【疏】傳自彭至入海。正義曰揚州云三江既入震澤厎定孔以爲三江既入入震澤也故言江自彭蠡分而爲三江復共

入震澤出澤又分爲三此水遂爲北江而入于海鄭玄以爲三江既入入于海不入震澤也孔必知入震澤者以震澤屬揚州彭蠡在揚州之西界今從彭蠡有三江則震澤之西三江具矣

今云三江既入雖以震澤厎定故知三江入震澤矣今南入以大江不入震澤震澤之東別有松江等三江案職方揚州其川曰三江宜舉州內大川其松江等雖出震澤入海既近周禮不

應捨岷山大江之名而記松江等小江之說山水同今變易故鄭云既知今亦當知古是古今同之驗也**岷山導江東別爲沱**江東南流沱東行。沱唐

河反

疏 傳江東至東行。正義曰以上云浮于江沱潛漢其次自南而北江在沱南知江東南流而沱東行

又東至于澧澧水名。澧音禮

疏 傳澧水名。正義曰鄭玄以此經自導弱水已下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名故以合黎爲山名澧爲陵名鄭玄云今長沙郡有澧陵縣其以陵名爲縣乎孔以合黎與澧皆爲水名弱水餘波入于流沙則本源入合黎矣合黎得容弱水知是水名楚辭曰濯余佩兮澧浦是澧亦爲水名

過九江至于東陵江分爲九道在荆州東陵地名

疏 傳江分至地名。正義曰九江之水禹前先有其處禹今導江過歷九江之處非是別有九江之水

東迆北會于匯迆溢也東溢分流都共北會爲彭蠡。迆以爾反馬云靡也

疏 傳迆溢至彭蠡。正義曰迆言靡迆邪出之言故爲溢也東溢分流又都共聚合北會彭蠡言散流而復合也鄭云東迆者爲南江孔意或然至之與會史異文耳

東爲中江入于海有北有中南可知

疏 傳有北有中南可知。正義曰地理志云南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽無湖縣西東至會稽陽羨縣東入海北江從會稽毗陵縣北入于海

導沇水東流爲濟泉源爲沇流去爲濟在溫西北平地。沇音兖又以轉反

疏 傳泉源至平地。正義曰地理志云濟水出河東垣縣王屋山東南至河內武德縣入河傳言在溫西北平地者濟水近在河內孔必驗而知之見今濟水所出在溫之西北七十餘里溫是古之舊縣故計溫言之

入于河溢爲滎濟水入河並流十數里而南截河又並流數里溢爲滎澤在敖倉東南。數邑圭反下同一本作十所

疏 傳濟水至東南。正義曰此皆目驗爲說也濟水既入于河與河相亂而知截河過者以河濁濟清南出還清故可知也

東出于陶丘北陶丘丘再成。陶音桃

疏 傳陶丘再成。正義曰釋丘云再成爲陶丘李巡曰再成其形再重也郭璞云今濟陰定陶城中有陶丘地理志云定陶縣西南有陶丘亭

又東至于菏菏澤之水**又東北會于汶**濟與汶合**又北東入于海**北折而東。折之設反

導淮自桐柏桐柏山在南陽之東

疏 傳桐柏至之東。正義曰地理志云桐柏山在南陽平氏縣東南淮水所出水經云出胎簪山東北過桐柏山胎簪蓋桐柏之傍小山傳言南陽郡之東也

東會于泗沂東入于海與泗沂二水合入海

疏 傳與泗至入海。正義曰地理志云沂水出泰山蓋縣南至下邳入泗泗水出濟陰乘氏縣至臨淮睢陵縣入淮乃沂水先入泗泗入淮耳以沂水入泗處去淮已近故連言之

導渭自鳥鼠同穴鳥鼠共爲雌雄同穴處此山遂名山曰鳥鼠渭水出焉

疏 傳鳥鼠至出焉

○正義曰釋鳥云鳥鼠同穴其鳥爲鵌其鼠爲鼵李巡曰鵌鼵鳥鼠之名共處一穴天性然也郭璞曰鼵如人家鼠而短尾鵌似鵽而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣有鳥鼠同穴山尚書孔傳云共爲雄雌張氏地理記云不爲牝牡璞並載此言未知誰得實也地理志云隴西首陽西南有鳥鼠同穴山渭水所出至京兆北船司空縣入河過郡四行千八百七十里

東會于灃又東會于涇灃水自南涇水自北而合○灃音豐

又東過漆沮入于河漆沮二水名亦曰洛水出馮翊北○翊與職反

疏 傳漆沮至翊北○正義曰地理志云漆水出扶風漆縣依十三州記漆水在岐山東入渭則與漆沮不同矣此云會于涇又東過漆沮是漆沮在涇水之東故孔以爲洛水一名漆沮水經沮水出北地直路縣東入洛水又云鄭渠在太上皇陵東南濯水入焉俗謂之漆水又謂之漆沮其水東流注於洛水志云出馮翊懷德縣東南入渭以水土驗之與毛詩古公自土沮漆者別也彼漆即扶風漆水也彼沮則未聞

導洛自熊耳在宜陽之西

東北會于澗瀍會于河南城南

又東會于伊合於洛陽之南

又東北入于河合於鞏之東○鞏恭勇反縣名屬河南郡

九州攸同所同事在下

四隩既宅四方之宅已可居○隩於六反玉篇於報反

九州刊旅九川滌源九澤既陂九州名山與槎木通道而旅祭矣九州之川已滌除泉源無壅塞矣九州之澤已陂障無決溢矣○滌待歷反陂彼宜反槎仕雅反障章尚反

四海會同六府孔修四海之內會同京師九州同風萬國共貫水火金木土穀甚修治言政化和○貫工喚反

庶土交正厎慎財賦交俱也衆土俱得其正謂壤墳壚致所慎者財貨貢賦言取之有節不過度

咸則三壤成賦中邦皆法壤田上中下大較三品成九州之賦明水害除○較音角

疏 九州至中邦○正義曰昔堯遭洪水道路阻絕今水土既治天下大同故揔敘之今九州所共同矣所同者四方之宅已盡可居矣九州之山刊槎其木旅祭之矣九州之川滌除泉源無壅塞矣九州之澤已皆陂障無決溢矣四海之內皆得會同京師無乖異矣六材之府甚修治矣言海內之人皆豐足矣水災已除天下衆土墳壤之屬俱得其正復本性故也民既豐足取之有藝致所重慎者惟財貨賦稅也慎之者皆法則其三品土壤準其地之肥瘠爲上中下三等以成其貢賦之法於中國美禹能治水土安海內於此總結之○傳所同事在下○正義曰九州所同與下爲目故言所同事在下四隩既宅已下皆是也其言九山九川九澤最是同之事矣○傳四方至可居○正義曰室隅爲隩隩是內也人之造宅爲居至其隩內遂以隩表宅故傳以隩爲

宅以宅內可居言四方舊可居之處皆可居也。傳九州至溢矣。正義曰上文諸州有言山川澤者皆舉大言之所言不盡故於此復更捴之九山九川九澤言九州之內所有山川澤無大無小皆刊槎決除已訖其皆旅祭惟據名山大川言旅者往前大水旅祭禮廢已旅見已治也山非水體故以旅見治其實水亦旅矣發首云奠高山大川但是定位皆已旅祭也川言滌除泉源從其所出至其所入皆蕩除之無壅塞也澤言既陂往前濫溢今時水定或作陂以障之使無決溢詩云彼澤之陂毛傳云陂澤障也。傳四海至化和。正義曰禮諸侯之見天子時見曰會殷見曰同此言四海會同乃謂官之與民皆得聚會京師非據諸侯之身朝天子也夷狄戎蠻謂之四海但天子之於夷狄不與華夏同風故知四海謂四海之內即是九州之中乃有萬國萬國同其風化若物在繩索之貫故云九州同風萬國共貫大禹謨云水火金木土穀謂之六府皆修治者言政化和也由政化和平民不失業各得殖其貲產故六府修治也。傳交俱至過度。正義曰交錯更互俱之義故交爲俱也洪水之時高下皆水土失本性今水災既除衆土俱得其正謂壤墳壚還復其壤墳壚之性也諸州之土靑黎是色塗泥是濕土性之異惟有壤墳壚耳故舉三者以言也致所愼者財貨貢賦謹愼其事不使害人言取民有節什一而稅不過度也。傳皆法至害除。正義曰土壤各有肥瘠貢賦從地而出故分其土壤爲上中下計其肥瘠等級甚多但舉其大較定爲三品法則地之善惡以爲貢賦之差雖細分三品以爲九等人功修少當時小異要民之常稅必準其土故皆法三壤成九州之賦言得施賦法以明水害除也九州即是中邦故傳以九州言之

錫土姓祗台德先不距朕行台我也天子建德因生以賜姓謂有德之人生此地以此地名賜之姓以顯之王者常自以敬我德爲先則天下無距違我行者

疏 錫土至朕行。正義曰此一經皆史美禹功言九州風俗既同可以施其敎化天子惟當擇任其賢者相與共治之選有德之人賜與所生之土爲姓既能尊賢如是又天子立意常自以敬我德爲先則天下之民無有距違我天子所行者皆禹之使然故敘而美之。傳台我至行者。正義曰台我釋詁文天子建德因生以賜姓隱八年左傳文既引其文又解其義土地也謂有德之人生於此地天子以地名賜之姓以尊顯之周語稱帝嘉禹德賜姓曰姒祚四岳賜姓曰姜左傳稱胙賜陳胡公之姓爲嬀皆是因生賜姓之事也臣蒙賜姓其人少矣此事是用賢大者故舉以爲言王者既能用賢又能謹敬其立意也常自以敬我德爲先則天下無有距違我天子之行者論語云上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情王者自敬其德則民豈敢不敬之人皆敬之誰敢距違者聖人行而天下皆悅動而天下皆應用此道也

五百里甸服規方千里之內謂之甸服爲天子服治田去王城面五百里。甸田遍反爲于僞反

疏 五百里甸服。正義曰既言九州同風法壤成

賦而四海之內路有遠近更敘爾成五服之事甸侯綏要荒五服之名堯之舊制洪水既平之後禹乃為之節文使賦役有恒職掌分定甸服去京師最近賦稅尤多故每於百里即為一節侯服稍遠近者供役故二百里內各為一節三百里外共為一節綏要荒三服去京師益遠每服分而為二內三百里為一節外二百里為一節以遠近有較故其任不等甸服入穀故發首言賦稅也賦令自送入官故三百里內每皆言納四百里五百里不言納者從上省文也於三百里言服者舉中以明上下皆是服王事也侯服以外貢不入穀侯主為斥候二百里內徭役差多故各為一名三百里外同是斥候故共為一名自下皆先言三百里而後二百里舉大率為差等也。傳規方至百里。正義曰先王規方千里以為甸服周語文王制亦云千里之內曰甸鄭玄云服治田出穀稅也言甸者主治田故服名甸也

百里賦納總甸服內之百里近王城者禾稾曰總入之供飼國馬。納如字本又作內音同下如字總音揔近附近之近稾故老反供音恭飼音嗣

疏 傳甸服至國馬。正義曰去王城五百里揔名甸服就其甸服內又細分之從內而出此為其首故云甸服之內近王城者總者總下銍秸禾穗與稾總皆送之故云禾稾曰總入之供飼國馬周禮掌客待諸侯之禮有芻有禾此總是也

二百里納銍銍刈謂禾穗。銍珍栗反穗亦作穟音遂

疏 傳銍刈謂禾穗。正義曰劉熙釋名云銍穫禾鐵也說文云銍穫禾短鎌也詩云奄觀銍刈用銍刈者謂禾穗也禾穗用銍以刈故以銍表禾穗也

三百里納秸服秸稾也服稾役。秸本或作稭工八反馬云去其穎音穎

疏 傳秸稾也服稾役。正義曰郊特牲云莞簟之安而稾秸之設秸亦稾也雙言之耳去穗送稾易於送穗故為遠彌輕也然計什一而得稾粟皆送則秸服重於納銍則乖近重遠輕之義蓋納粟之外斟酌納稾服稾役者解經服字於此言服明上下服皆並有所納之役也四百里猶尚納粟此當稾粟別納非是徒納稾也

四百里粟五百里米所納精者少麤者多

疏 傳所納至者多。正義曰直納粟米為少禾稾俱送為多其於稅也皆當什一但所納有精麤遠輕而近重耳

五百里侯服甸服外之五百里侯候也斥候而服事

疏 傳甸服至服事。正義曰侯聲近候故為候也襄十八年左傳稱晉人伐齊使司馬斥山澤之險斥謂檢行之也斥候謂檢行險阻伺候盜賊此五百里主為斥候而服事天子故名侯服因見諸言服者皆是服事也

百里采侯服內之百里供王事而已不主一

疏 傳侯服至主一。正義曰采訓為事此百里之內主供王事而已事謂役也有役則供不主於一故但言采

二百里男邦男任也任王者事。任而針反又而鴆反下同

疏 傳男任也任王者事。正義曰男聲近任故訓為任任王者事任受其役此任有常殊於不主一也言邦者見上下皆是諸侯之國也

三百

里諸侯三百里同爲王者斥候故合三爲一名。爲于僞反【疏】傳三百至一名。正義曰經言諸侯者三百里內同爲王者斥候在此內所主事同故合三百四百五百共爲一名言諸侯以示義耳

五百里綏服綏安也侯服外之五百里安服王者之政教。綏息遺反【疏】傳綏安至政教。正義曰綏安釋詁文要服去京師已遠王者以文教要束使服此綏服路近言王者政教以示不待要束言安服自服也周語云先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服夷蠻要服戎狄荒服役賓服當此綏服韋昭云以文武侯衛爲安王賓之因以名服然則綏者據諸侯安王爲名賓者據王敬諸侯爲名故云先王之制則此服舊有二名

三百里揆文教揆度也度王者文教而行之三百里皆同。揆葵癸反度待洛反【疏】傳揆度至皆同。正義曰釋詁訓揆爲度故雙言之以王者有文教此服諸侯揆度王者政教而行之必自揆度恐其不合上耳即是安服王者之義

二百里奮武衛文教外之二百里奮武衛天子所以安。奮方問反【疏】傳文教至以安。正義曰旣言三百又言二百嫌是三百之內以下二服文與此同故於此解之此是文教外之二百里也由其心安王化奮武以衛天子所以名此服爲安也內文而外武故先揆文教後言奮武衛所從言之異與安之義同奮武衛天子是其安之驗也言服內諸侯心安天子非言天子賴諸侯以安也

五百里要服。綏服外之五百里要束以文敎。要一遙反束如字一音來【疏】傳綏服至文教。正義曰要者約束之義上言揆文教知要者要束以文敎也綏服自揆天子文教恐其不稱上旨此要服差遠已慢王化天子恐其不服乃以文教要服之名爲要見其疏遠之義也

三百里夷守平常之教事王者而已。馬云夷易也

二百里蔡。蔡法也法三百里而差簡。差初佳反又初賣反【疏】傳蔡法至差簡。正義曰蔡之爲法無正訓也上言三百里夷夷訓平也言守平常教耳此名爲蔡義簡於夷故訓蔡爲法法則三百里者去京師彌遠差復簡易言其不能守平常也

五百里荒服要服外之五百里言荒又簡略【疏】傳要服至簡略。正義曰服名荒者王肅云政教荒忽因其故俗而治之傳言荒又簡略亦當以爲荒忽又簡略於要服之蔡也

三百里蠻以文德蠻來之不制以法【疏】傳以文至以法。正義曰鄭云蠻者聽從其俗羈縻其人耳故云蠻蠻之言緡也其意言蠻是緡也緡是繩也言蠻者以繩束物之名揆度文教論語稱遠人不服則修文德以來之故傳言以文德蠻來之不制以國內之法強逼之王肅云蠻慢也禮儀簡慢與孔異然甸侯綏要四服俱有三日之役什一而稅但二百里蔡者稅微差簡其荒服力役田稅並無故鄭注云蔡之言殺減殺其賦荒服旣不役作其人又不賦其田事也其侯綏等所出稅賦各入本國則亦有納總納銍之差但此

據天子立文耳要服之內皆有文教故孔於要服傳云要束以文教則知已上皆有文教可知獨於綏服三百里云揆文教者以去京師既遠更無別供又不近外邊不爲武衛其要服又要束始行文教無事而能揆度文教而行者惟有此三百里耳奮武衛者在國習學兵武有事則征討夷狄不於要服內奮武衛者以要服逼近夷狄要束始來不可委以兵武**二百里流**流移也言政教隨其俗凡五服相距爲方五千里疏傳流移至千里。正義曰流如水流故云移也其俗流移無常故政教隨其俗任其去來不服蠻來之也凡五服之別各五百里是王城四面面別二千五百里四面相距爲方五千里也賈逵馬融以爲甸服之外百里至五百里米特有此數去王城千里其侯綏要荒服各五百里是面三千里相距爲方六千里鄭玄以爲五服服別五百里是堯之舊制及禹弼之每服之間更增五百里面別至于五千里相距爲方萬里司馬遷與孔意同王肅亦以爲然故肅注此云賈馬既失其實鄭玄尤不然矣禹之功在乎治山川不在拓境廣土土地之廣三倍於堯而書傳無稱也則鄭玄創造難可據信漢之孝武疲弊中國甘心夷狄天下戶口至減太半然後僅開緣邊之郡而已禹方憂洪水三過其門不入未暇以征伐爲事且其所以爲服之名輕重顚倒遠近失所難得而通矣先王規方千里以爲甸服其餘均分之公侯伯子男使各有寰宇而使甸服之外諸侯入禾槀非其義也史遷之旨蓋得之矣是同於孔也若然周禮王畿之外別有九服服別五百里是爲方萬里復以何故三倍於堯又地理志言漢之土境東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里驗其所言山川不出禹貢之域山川戴地古今必同而得里數異者堯與周漢其地一也尚書所言據其虛空鳥路方直而計之漢書所言乃謂著地人跡屈曲而量之所以數不同也故王肅上篇注云方五千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之較是言經指直方之數漢據迴邪之道有九服五服其地雖同王者革易自相變改其法不改其地也鄭玄不言禹變堯法乃云地倍於堯故王肅所以難之王制云西不盡流沙東不盡東海南不盡衡山北不盡恒山凡四海之內斷長補短方三千里者彼自言不盡明未至遠界且王制漢世爲之不可與經合也

東漸于海西被于流沙朔南暨聲教漸入也被及也此言五服之外皆與王者聲教而朝見。漸子廉反被皮寄反朔朔北也與音預朝直遙反見賢遍反**訖于四海禹錫玄圭告厥成功**玄天色禹功盡加於四海故堯賜玄圭以彰顯之言天功成。訖斤密反疏東漸至成功。正義曰言五服之外又東漸入于海西被及于流沙其北與南雖在服外皆與聞天子威聲文教時來朝見是禹治水之功盡加于四海以禹功如是故帝賜以玄色之圭告其能成天之功也。傳漸入至朝見。正義曰漸是沾濕故爲入謂入海也覆被是遠及之辭故爲及也海多邪曲故言漸入流沙長遠故言被及皆是

過之意也五服之下乃說此事故言此五服之外皆與王者聲教而朝見言其聞風感德而來朝也鄭玄云南北不言所至容踰之此言西被於流沙流沙當是西境最遠者也而地理志以流沙為張掖居延澤是也計三危在居延之西太遠矣志言非也○傳玄天至功成○正義曰義曰考工記天謂之玄是玄為天色禹之蒙賜必是堯賜故史敘其事禹功盡加于四海故堯賜玄圭以彰顯之必以天色圭者言天功成也大禹謨舜美禹功云地平天成是天功成也

尚書注疏挍勘記卷六

尚書注疏卷第六 古本作尚書卷第三古文尚書禹貢第一夏書孔氏傳宋板作尚書正義卷第六

禹貢第一　夏書

任土作貢 古本貢下有作禹貢三字 定其貢賦之差 古本定上有以字賦下無之字按有以字與疏合無之字恐非 深大其川 宋板作深其大川 取下供上之義也 閩本明監本同毛本供作貢案供貢古通用字 浸壞民居 宋板閩本同毛本浸作漫 故言分布治之之 宋板不重之字毛本次之字作也

冀州 唐石經別起一行每州皆然 傳堯所至至書 案至當作於毛本不誤 山南見曰 毛本曰作日是也

從覃懷致功至橫漳 纂傳橫作衡諸本皆作橫案衡橫古今字 錯雜 古本史記集解下俱有也字按此與海物惟錯傳錯雜小異此以雜訓錯彼則二字平讀

此州入穀不貢 宋板州作則盧文弨云則字非 豫州與冀州等一同 案等當作第閩本明監本並誤 今鉅鹿縣北廣河澤也 纂傳河作阿是也下廣河同 相去其遠 毛本其作甚是也

鳥夷皮服 臧琳曰孔傳海曲謂之島正義曰孔讀鳥為島鄭元云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥夷東北夷國名也與孔不同據此知鄭王本皆作鳥夷孔傳雖讀鳥為島然未改經字故正義本亦作鳥也史記夏本紀冀州作鳥夷揚州作島夷蓋因集解采孔傳後人遂私改漢書地理志冀州揚州皆作鳥夷羣經音辨鳥部云鳥海曲也當老切書鳥夷是北宋孔傳

尚作鳥字○按唐石經已作島 碣石山在北平驪城縣西南 浦鏜云碣石山漢志作大揭石山北平上有右字按疏引漢志多脫誤諸本皆然未可擅改茲不悉按

還都白帝所知 案知當作治閩本亦誤知毛本不誤 濟河閒其氣專體性信謙 宋板體上有質字毛本體作質 河南其性安舒

厥性寬豫 宋板閩本同毛本作其氣著密厥性安舒 在濟陰城縣縣西北 案上縣字當作陽毛本不誤 民居卭土 案土當作上閩本亦作土毛本不誤

而夾川兩大流之間 纂傳川作於按川字非也 與徐揚三州 纂傳三作二是也

賦正與九相當 古本九下有州字 是十三年而八州平 案三當作二閩本亦作三毛本不誤

盛之篚篚而貢焉 案篚篚當作篚篚疏同 得乘舟經達也 宋板同毛本經作徑 東北至千乘博昌縣入海 纂傳海作沛與漢志合

岱畎絲枲 陸氏曰畎徐本作畎谷○按徐本蓋畎上無岱字畎下有谷字也傳曰畎谷也則徐本誤明矣○補釋文按勘記段玉裁云此處釋文不可通不當一字為二字也當云徐本作甽谷也說文曰甽古文也畎小篆文也谷下奪一也字 言可耕 宋板此下有作也二字

厥土赤埴墳草木漸包 陸氏曰漸本又作蔪○按說文蔪下云艸相蔪包也从艸斬聲引書草木蔪包蔪包者稹緻之皃僞孔以進長釋蔪而或改蔪為漸唐已前已如是

漸進長 進長二字史記集解倒按疏亦倒 謂之摶埴之工 監本同毛本摶作搏盧文弨云釋文元有兩音

出蠙珠及美魚 岳本無及字毛氏曰出蠙珠及美魚下多一字

達於河 諸本作河非也案說文菏字下水經濟水篇引並作達於菏古文尚書疏說云菏者澤名爲濟水所經又東至于菏者是在豫之東北卽徐之西北舟則自淮而泗自泗而菏然後由菏入濟以達於河此徐之貢道也 北楊淮 案楊當作揚毛本不誤 錢塘江也 岳本也上有浦陽江三字此誤脫也 今江入此澤 閩本明監本同毛本作合案所改是也

地泉濕　古本濕作溫

厥田惟下下厥賦下上錯　閩本上錯上更有上字按所補是也　牙牡齒也　宋板牡作壯。按壯字不誤說文士部曰壯大也壯齒謂齒大者

凡爲織者　纂傳織作錦　當繼荆州乏無也　宋板同毛本乏作之　是沱爲江之別名也　按當作是沱爲江別之名也　直云水名　宋板直上有故字

在今蜀郡郫縣　岳本郫作鄲案鄲字誤也　潛蓋漢西出嶓冢　漢西二字纂傳倒是也　沱水自蜀郡都水縣揃

山與江別而更流　纂傳自作出浦鏜云湔誤揃　入太穴中　纂傳太作大是也

雲土夢作乂　陸氏曰雲徐本作云沈括筆談曰舊尚書禹貢云雲夢土作乂太宗皇帝時得古本尚書作雲土夢作乂詔改禹貢從古本。按筆談所謂太宗乃宋太宗也胡朏明禹貢錐指乃以爲唐太宗殆誤矣疏云經之土字在二字之間開成石經亦作雲土夢作乂則古本即唐世通行本耳至宋初監本始倒土夢二字蓋据漢書地理志不知史記夏本紀夢字亦在土下

此澤既大　宋板閩本明監本同毛本大作土　水可爲耕作畎畝之治　閩本同毛本水下有去字案有者是也

杶榦栝柏　陸氏曰榦本又作幹　弓人取榦之道也　浦鏜云七誤也。按作七與攷工記合　陸璣毛詩義疏云　璣閩本作機後並同。按作機是也說詳爾雅校勘記

菁蕒菁也　浦鏜云蔓誤蕒下同按浦校是也　江淮之間三茅脊以爲藉　宋板閩本茅脊二字倒不誤　鄭云繶者　宋板繶上有染字

浮于江沱潛漢　陸氏曰江沱潛漢四水名本或作潛于漢非正義曰本或潛下有于誤耳　出宏農盧氏縣冢熊耳山　岳本冢作東冢字非也閩本亦誤

多而得名耳　浦鏜云多上脫但在河內四字從詩疏按

下者壚壚疏　岳本宋本纂傳同古本下有也毛本作下者墳壚許宗彥云傳末疏字今本誤爲黑質白文。按史記集解孔安國曰壚疏也　壚音盧說文黑剛土也　十行本不誤按下九字乃陸氏音義非孔疏也今本既誤以傳末疏字爲黑質白文遂於音義之首妄加傳字閩本疏字雖已誤尚無傳字祇於壚上作圈蓋猶知其爲音義也

沱山之石案沱當作佗毛本不誤

浮于洛達于河唐石經脫達于二字　隴西郡西縣冢山西漢水所出宋板縣下有嶓字閩本纂傳無嶓字亦有縣字毛本縣作嶓案所改

是也　是二者皆山名于江閩本同毛本于上有沱出二字案所補是也　差復益小宋板小作少

織金罽古本作織皮金罽也。按史記集解金作今　胡人續羊毛作衣盧文弨云續當本是績字

桓水自西傾山南行各本皆同毛本自誤是。按段玉裁挍本作桓水名自西傾山南行　皆云西距黑水宋板同毛本距作據

涇屬渭汭陸氏曰汭本又作內同　出安定涇陽縣西岍頭山纂傳岍作䢩案漢志作开師古注云开音苦見反

同之於渭盧文弨云史記集解作同于渭也是　杜林以爲燉煌郡宋板閩本纂傳同毛本燉作敦。按作敦煌與漢書地理志合唐人乃作燉見元和

郡縣志　禹治水未已竄三苗浦鏜云未下疑脫平字許宗彥云未字當在禹下治上

石而似玉閩本葛本同岳本纂傳玉作珠萬歷本珠作玉毛氏本與古本宋板同按作玉誤也作珠與疏標目合初學記地部上琅玕石似珠也注云出尚書注此作珠之證古本

珠下有者也二字史記集解作石名而似珠者　太岳上黨西古本史記集解岳下有在字與疏合　而後條列所治水於下陸氏曰列本或作別

豫章歷陵縣南有博陽山浦鏜云博陽漢志作傅陽師古曰傅讀曰敷陽古陽字朱長孺曰韻會敷古作敷隸作傅史世家傳錫庶民漢文傳納以言是也博陽山

字當作敷敷轉爲傳傳轉爲博耳。按此或刊本之誤傳中博字疑亦當作傳但陸氏不爲音未可遽改

導弱水陸氏曰弱本或作溺　傳合黎至沙毛本沙下有東字

河自龍門南流至華山古本史記集解華下有陰字　北至東行古本岳本宋板史記集解纂傳至作而　山見水中若柱然纂傳

柱上有底字

東過洛汭至于大伾陸氏曰伾本又作岯。按段玉裁云東京賦底柱輟流鐔以大岯善注引東過大岯此正釋文又作之本也　一成岯閩本明監本同毛本岯作伾

北過降水降蔡氏作洚按此與大禹謨降水字同義異說文洚水不遵道一曰下也然則禹謨降字可作洚此降字必不可作洚也唐石經宋臨安石經亦俱作降知自古無作洚者　在大陸之內閩本明監本同毛本內作南　北近降水也宋板北作此

至漢中東流爲漢水古本岳本流作行。按纂傳亦作流　分爲三史記集解三下有道字　遂爲北江而入海岳本入上有南字古本入海作入于海也按史記集解纂傳俱與今本同　山水同今變易許宗彥曰同葢古字誤案宗彥說得之下云是古今同之驗也同上亦疑脫不字

又東至于澧案澧史記漢書俱作醴鄭氏以醴爲陵名亦不從水史記索隱曰騷人所歌濯余佩於醴浦明醴是水孔安國馬融解得其實又虞喜志林以醴是江沅之別流而醴字作澧也據此則以醴爲澧始於虞喜志林安國本作醴與馬鄭同耳　東池北會于匯顧炎武曰石經及監本注疏皆同史記夏本紀亦作于匯今本作爲匯非石經考文提要云坊本作爲匯沿董鼎書傳　都其北會爲彭蠡葛本正嘉本監本同毛本其作共案其字誤也又古本無爲字與疏及史記集解合按經文于作爲傳中加爲字其誤一也

濟水在河東垣縣王屋山宋板在作出

菏澤之水古本菏作荷　與泗沂二水合入海葛本泗誤作四岳本合入海作合入于海與疏標目不合纂傳作合而入海按史記集解與今本同　鳥鼠

共爲雌雄古本岳本宋板雌雄二字倒與史記集解合纂傳與今本同　漆沮二水名按二當作一洛水一名漆沮可證也孫志祖云詩緜疏引孔安國云漆沮一名洛水漆沮爲一今作二水名誤也　沮水出北池直路縣宋板同毛本池作地。按水經作地不作池

會同于京師古本岳本宋板纂傳俱無于字　相與共治之宋板無相字　祚四岳毛本祚作胙案胙祚正俗字

去王城面五百里古本里下有內字依史記集解增集解面作近閩本王誤至

百里賦納總陸氏曰納本又作內音同　銍刈謂禾穗古本作所銍刈謂禾穗也按所字依史記集解增　安服王者之政教古本岳本宋板俱無之字與疏及史記集解合　役賓服當此綏服毛本役作彼役字誤也　以文武侯衞爲安閩本明監本侯作教　稅徵差簡毛本徵作徵案徵字是也　不服蠻來之也宋板同毛本服作復案復字是也　至減太半毛本太作大太字非也　使各有寰宇浦鏜云寰國語作寧按詩頌殷武正義亦作寰當舊本作寰字也　別有九里毛本里作服案服字是也閩本亦誤　正義義曰考工記案義曰二字複衍

清嘉慶二十年重刊[illegible]

會昌縣知縣候補知州會暉春栞

附釋音尚書注疏卷第七

甘誓第二

夏書　　孔氏傳　　孔穎達疏

啓與有扈戰于甘之野作甘誓 夏啓嗣禹位伐有扈之罪。啓禹子嗣禹爲天子也扈音戸有扈國名與夏同姓馬云姒姓之國爲無道者案京兆鄠縣即有扈之國也甘有扈郊地名馬云南郊地也甘水名今在鄠縣西誓馬云軍旅曰誓會同曰誥 疏 啓與至甘誓。正義曰夏王啓之時諸侯有扈氏叛王命率衆親征之有扈氏發兵拒啓啓與戰于甘地之野將戰集將士而誓戒之史敘其事作甘誓。傳夏啓至之罪。正義曰孟子稱禹薦益於天七年禹崩之後益避啓於箕山之陰天下諸侯不歸益而歸啓曰吾君之子也啓遂即天子位史記夏本紀稱啓立有扈氏不服故伐之蓋由自堯舜受禪相承啓獨見繼父以此不服故云夏啓嗣禹立伐有扈之罪言繼立者見其由嗣立故不服也

甘誓 甘有扈郊地名將戰先誓 疏 甘誓。正義曰發首二句敘其誓之由其王曰已下皆是誓之辭也曲禮云約信曰誓將與敵戰恐其損敗與將士設約示賞罰之信也將戰而誓是誓之大者禮將祭而號令齊百官亦謂之誓周禮大宰云祀五帝則掌百官之誓戒鄭玄云誓戒要之以刑重失禮也明堂云所謂各揚其職百官廢職服大刑是誓辭之略也彼亦是約信但小於戰之誓馬融云軍旅曰誓會同曰誥誥誓俱是號令之辭意小異耳。傳甘有至先誓。正義曰地理志扶風鄠縣古扈國夏啓所伐者也鄠扈音同未知何故改也啓伐有扈必將至其國乃出兵與啓戰故以甘爲有扈之郊地名馬融云甘有扈南郊地名計啓西行伐之當在東郊融則扶風人或當知其處也將戰先誓誓是臨戰時也甘誓牧誓費誓皆取誓地爲名湯誓舉其王號泰誓不言武誓者皆史官不同故立名有異耳泰誓未戰而誓故別爲之名泰誓自悔而誓非爲戰誓自約其心故舉其國名

大戰于甘乃召六卿 天子六軍其將皆命卿。將子匠反 王曰嗟六事之人 各有軍事故曰六事 予誓告汝有扈氏威侮五行怠棄三正 五行之德王者相承所取法有扈與夏同姓恃親而不恭是則威虐侮慢五行怠惰棄廢天地人之正道言亂常。侮亡甫反正如字徐音征馬云建子建丑建寅三正也惰徒臥反 天用勦絶其命 用其失道故勦截也截絶謂滅之。勦子六反玉篇子小反馬本作巢與玉篇切韻同 今予惟恭行天之

罰恭奉也言欲截絶之。罰音伐左不攻于左汝不恭命左車左左方主射絶之也治其職右不攻于右汝不
恭命右車右勇力之士執戈矛以退敵御非其馬之正汝不恭命御以正馬爲政三者有失皆不奉我命。御魚慮反用命
賞于祖天子親征必載遷廟之祖主行有功則賞祖主前示不專弗用命戮于社天子親征又載社主謂之社事不用命奔北者則戮之於社主前社
主陰陰主殺親祖嚴社之義。戮音六北如字又音佩軍走曰北予則孥戮汝孥子也非但止汝身辱及汝子言恥累也。孥音奴累劣僞反【疏】大戰至戮汝。
正義曰史官自先敘其事啓與有扈大戰于甘之野將欲交戰乃名六卿令與衆士俱集王乃言
曰嗟重其事故嗟歎而呼之汝六卿者各有軍事之人我設要誓之言以勑告汝今有扈氏威虐
侮慢五行之盛德怠惰棄廢三才之正道上天用失道之故今欲截絶其命天既如此故我今惟
奉行天之威罰不敢違天也我既奉天汝當奉我汝諸士衆在車左者不治理於車左之事是汝
不奉我命在車右者不治理於車右之事是汝不奉我命御車者非其馬之正令馬進退違戾是
汝不奉我命汝等若用我命我則賞之於祖主之前若不用我命則戮之於社主之前所戮者非
但止汝身而已我則并殺汝子以戮辱汝汝等不可不用我命以求殺敵戒之使齊力戰也。傳
天子至命卿。正義曰將戰而名六卿明是卿爲軍將天子六軍其將皆命卿周禮夏官序文也
鄭玄云夏亦然則三王同也經言大戰者鄭玄云天子之兵故曰大孔無明說蓋以六軍並行威
震多大故稱大戰。傳各有至六事。正義曰卿爲軍將故云乃名六卿及其誓之非六卿而已
鄭玄云變六卿言六事之人者言軍吏下及士卒也下文戒左右與御是徧勑在軍之士步卒亦
在其間六卿之身及所部之人各有軍事故六事之人爲揔呼之辭。傳五行至亂常。正義曰
五行水火金木土也分行四時各有其德月令孟春三日太史謁於天子曰某日立春盛德在木
夏云盛德在火秋云盛德在金冬云盛德在水此五行之德王者雖易姓相承其所取法同也言
王者共所取法而有扈氏獨侮慢之所以爲大罪也且五行在人爲仁義禮智信威侮五行亦爲
侮慢此五常而不行也有扈與夏同姓恃親而不恭天子廢君臣之義失相親之恩五常之道盡
矣是威侮五行也無所畏忌作威虐而侮慢之故云威虐侮慢易說卦云立天之道曰陰與陽立
地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義物之爲大無大於此者周易謂之三才人生天地之間莫
不法天地而行事以此知怠惰棄廢天地人之正道棄廢此道言亂常也孔馬鄭王與皇甫謐等
皆言有扈與夏同姓並依世本之文楚語云昭王使觀射父傳太子射父辭之曰堯有丹朱舜有
商均夏有觀扈周有管蔡是其恃親而不恭也周語云帝嘉禹德賜姓曰姒禹始得姓有扈與夏
同姓則爲啓之兄弟如此者蓋禹未賜姓之前以姒爲姓故禹之親屬舊已姓姒帝嘉其德又以

姒姓顯揚之猶若伯夷國語稱賜姓曰姜然伯夷是炎帝之後未賜姓之前先為姜姓與此同也故有扈以為夏之同姓○傳用其至滅之○正義曰天子用兵稱恭行天罰諸侯討有罪稱肅將王誅皆示有所稟承不敢專也有扈既有大罪宜其絕滅故原天之意言天用其失道之故欲截絕其命謂滅之也勦是斬斷之義故為截也○傳左車至其職○正義曰歷言左右及御此三人在一車之上也故左為車左則右為車右明矣宣十二年左傳云楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以菆攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還是左方主射右主擊刺而御居中也御言正馬而左右不言所職者以戰主殺敵左右用兵是戰之常事故略而不言御惟主馬故特言之互相明也此謂凡常兵車甲士三人所主皆如此耳若將之兵車則御者在左勇力之士在右將居鼓下在中央主擊鼓與軍人為節度成二年左傳說晉伐齊云晉解張御郤克鄭丘緩為右郤克傷於矢未絕鼓音曰余病矣張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷豈敢言病郤克傷於矢而鼓音未絕張侯為御而血染左輪是御在左而將居中也攻之為治常訓也治其職者左當射人右當擊刺是其所掌職事也○傳御以至我命○正義曰御以正馬為政言御之政事事在正馬故馬不正則罪之詩云兩驂如手傳云進止如御者之手是為馬之正也左右與御三者有失言皆不奉我命以御在後故揔解之○傳天子至不專○正義曰曾子問云孔子曰天子巡守以遷廟之主行載於齊車言必有尊也巡守尚然征伐必也故云天子親征必載遷廟之祖主行有功則賞祖主前示不專也周禮大司馬云若師不功則厭而奉主車鄭玄云厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社亦是征伐載主之事也○傳天子至之義○正義曰定四年左傳云君以軍行祓社釁鼓祝奉以從是天子親征又載社主行也郊特牲云惟為社事單出里故以社事言之不用命奔北者則戮之於社主之前奔北謂背陳走也所以刑賞異處者社主陰陰主殺則祖主陽陽主生禮左宗廟右社稷是祖陽而社陰就祖賞就社殺親祖嚴社之義也大功大罪則在軍賞罰其偏敍諸勳乃至太祖賞耳○傳孥子至恥累也○正義曰詩云樂爾妻孥對妻別文是孥為子也非但止辱汝身并及汝子亦殺言以恥惡累之湯誓云予則孥戮汝傳因古之用刑父子兄弟罪不相及今云孥戮汝權以脅之使勿犯此亦然也

五子之歌第三

夏書　孔氏傳　孔穎達疏

太康失邦啓子也盤于遊田不恤民事為羿所逐不得反國昆弟五人須于洛汭作五子之歌太康五弟與其

母待太康於洛水之北怨其不反故作歌。五子名字書傳無聞仲康蓋其一也。須馬云止也汭如鋭反本又作内音同 疏 太康至之歌。正義曰啓子太康以遊畋棄民爲羿所逐失其邦國其未失國之前畋于洛水之表太康之弟更有昆弟五人從太康畋獵與其母待太康于洛水之北太康爲羿所距不得反國其弟五人即啓之五子並怨太康各自作歌史敘其事作五子之歌。傳太康至作歌。正義曰昆弟五人自有長幼故稱昆弟嫌是太康之昆故云太康之五弟

五子之歌

啓之五子因以名篇 疏 五子之歌。正義曰史述作歌之由先敘失國之事其一曰以下乃是歌辭此五子作歌五章每章各是一人之作辭相連接自爲終始祠言皇祖有訓未必則指怨太康必是五子之歌相顧從輕至甚其一其二蓋是昆弟之次或是作歌之次不可知也。傳啓之至名篇。正義曰直言五子不知謂誰故言啓之五子太康之弟敘怨作歌不言五弟而言五子者以其述祖之訓故繫父以言之

太康尸位以逸豫尸主也主以尊位爲逸豫不勤。逸本又作佾豫本又作忬音同**滅厥德黎民咸貳**君喪其德則衆民皆二心矣。黎力兮反喪息浪反**乃盤遊無度**盤樂遊逸無法度。盤步干反本或作槃度如字樂如字**畋于有洛之表十旬弗反**洛水之表水之南十日曰旬田獵過百日不還。畋音田**有窮后羿因民弗忍距于河**有窮國名羿諸侯名距太康於河不得入國遂廢之。羿五計反徐胡細反距音巨**厥弟五人御其母以從**御待也言從畋。從如字或作才用反非**徯于洛之汭五子咸怨**待太康怨其久畋失國。徯胡啓反**述大禹之戒以作歌**述循也歌以敘怨 疏 太康至作歌。正義曰天子之在天位職當牧養兆民太康主以尊位用爲逸豫滅其人君之德衆人皆有二心太康乃復愛樂遊逸無有法度畋獵於洛水之表一出十旬不反有窮國君其名曰羿因民不能堪忍太康之惡率衆距之于河不得反國太康初去之時其弟五人待其母以從太康太康畋于洛南五弟待於洛北太康久而不反致使羿距於河五子皆怨太康追述大禹之戒以作歌而各敘已怨之志也其弟待母以從太康太康初去即然待於洛水之北以冀太康速反羿既距之五子乃怨史述太康之惡既盡然後言其作歌故令羿距之文乃在母從之上作文之勢當然也。傳尸主也。正義曰釋詁文。傳有窮至廢之。正義曰襄四年左傳曰夏之方衰也后羿自鉏遷于窮石然則羿居窮石故曰有窮國名窮是諸侯之國羿是其君之名也說文云羿帝嚳射官也賈逵云羿之先祖世爲先王射官故帝賜羿弓矢使司射淮南子云堯時十日並生堯使羿射九日而落之楚辭天問云羿焉彈日烏解羽歸藏易亦云羿彈十日說文云彈者射也此三者言雖不經以取信要言帝嚳時有羿堯時亦有羿

則羿是善射之號非復人之名字信如彼言則不知羿名爲何也夏都河北洛在河南距太康於河北不得入國遂廢太康耳羿猶立仲康不自立也。傳述循至敘怨。正義曰述循釋詁文循其所戒用作歌以敘怨也其一曰皇祖有訓其二曰訓有之是述大禹之戒也其三恨亡國都其四恨絕宗祀其五言追悔無及直是指怨太康非爲述祖戒也本述戒作歌因即言及時事故言祖戒以摠之

其一曰皇祖有訓民可近不可下（皇君也君祖禹有訓戒近謂親之下謂失分。近附近之近分扶問反）**民惟邦本本固邦寧**（言人君當固民以安國）**予視天下愚夫愚婦一能勝予**（言能畏敬小民所以得衆心）**一人三失怨豈在明不見是圖**（三失過非一也不見是謀備其微。三如字又息暫反見賢遍反）**予臨兆民懍乎若朽索之馭六馬**（十萬曰億十億曰兆言多懍危貌朽腐也腐索馭六馬言危懼甚。懍力甚反朽許久反馭音御腐扶甫反）**爲人上者奈何不敬**（能敬則不驕在上不驕則高而不危）

【疏】其一至不敬。正義曰我君祖大禹有訓戒之事言民可親近不可卑賤輕下令其失分則人懷怨則事上之心不固矣民惟邦國之本本固則邦寧言在上不可使人怨也我視天下之民愚夫愚婦一能過勝我安得不敬畏之也所以畏其怨者一人之身三度有失凡所過失爲人所怨豈在明著大過皆由小事而起言小事不防易致大過故於不見細微之時當於是豫圖謀之使人不怨也我臨兆民之上常畏人怨懍懍乎危懼若腐索之馭六馬索絕則馬逸言危懼之甚人之可畏如是爲民上者奈何不敬愼乎怨太康之不恤下民也。傳皇君至失分。正義曰皇君釋詁文述禹之戒知君祖是禹禹有訓也民可近者據君爲文近謂親近之也下謂卑下輕忽之失本分也奪其農時勞以橫役是失分也故下云予視天下愚夫愚婦一能勝予是畏敬下民也。傳言能至衆心。正義曰我視愚夫愚婦當能勝我身是畏敬小民也由能長敬小民故以小民從命是得衆心也。傳三失至其微。正義曰顧氏云怨豈在明未必皆在明著之時必於未形之日思善道以自防衛之是備愼其微也。傳十萬至懼甚。正義曰古數十萬曰億十億曰兆言多也懍懍心懼之意故爲危貌朽腐常訓也腐索馭六馬索絕馬驚馬驚則逸言危懼甚也經傳之文惟此言六馬漢世此經不傳餘書多言駕四者春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫皆駕四許愼案王度記云天子駕六鄭玄以周禮校人養馬乘馬一師四圉四馬曰乘康王之誥云皆布乘黃朱以爲天子駕四漢世天子駕六非常法也然則此言馬多懼深故舉六以言之

其二曰訓有之內作色荒外作禽荒（作爲也迷亂曰荒色女色禽鳥

獸【疏】傳作爲至鳥獸。○正義曰作爲釋言文昭元年左傳晉平公近女色過度惑以喪志老子云馳騁田獵令人心發狂好色好田則精神迷亂故迷亂曰荒女有美色男子悅之經傳通謂女人爲色獵則鳥獸並取故以禽爲鳥獸也

甘。酒嗜音峻宇彫牆 甘嗜無厭足峻高大彫飾畫。甘一音戸甘反嗜市志反峻思俊反牆慈羊反厭於鹽反又於豔反

有一于此未或不亡 此六者棄德之君必有其一有一必亡況兼有乎

其三曰惟彼陶唐有此冀方 陶唐帝堯氏都冀州統天下四方

【疏】傳陶唐至四方。○正義曰世本云帝堯爲陶唐氏韋昭云陶唐皆國名猶湯稱殷商也案書傳皆言堯以唐侯升爲天子不言封於陶唐陶唐二字或共爲地名未必如昭言也以天子王有天下非獨冀州一方故以冀方爲都冀州統天下四方堯都平陽舜都蒲坂禹都安邑相去不盈二百皆在冀州自堯以來其都不出此地故舉陶唐以言之

今失厥道亂其紀綱乃厎滅亡 言失堯之道亂其法制自致滅亡。厎之履反

其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫 君萬國爲天子典謂經籍則法貽遺也言仁及後世。貽以之反遺唯季反

關石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絶祀 金鐵曰石供民器用通之使和平則官民足言古制存而太康失其業以取亡。○覆芳服反供音恭

【疏】其四至絶祀。○正義曰有明明之德我祖大禹也以有明德爲萬邦之君謂爲天子也有治國之典有爲君之法遺其後世之子孫使法則之又關通衡石之用使之和平人既足用王之府藏則皆有矣典存國富宜以爲政今太康荒廢墜失其業覆滅宗族斷絶祭祀言太康棄典法所以滅宗祀也。○傳君萬至後世。○正義曰萬邦之君謂君統萬國爲天子也典謂先王之典可憑據而行之故爲經籍則法釋詁文典謂先王舊典法謂當時所制其事不爲大異重言以備文耳貽遺釋言文以典法遺子孫言仁恩及後世。○傳金鐵至取亡。○正義曰關者通也名石而可通者惟衡量之器耳律歷志云二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石是石爲稱之最重以石而稱則爲重物故金鐵曰石言絲緜止於斤兩金鐵乃至於石舉石而言之則止稱之物皆通之也傳取金鐵重物以解言石之意非謂所關通者惟金鐵耳米粟則斗斛以量之布帛則丈尺以度之惟言關通權衡則度量之物懋遷有無亦關通矣舉一以言之耳衡石所稱之物以供民之器用其土或有或無通使和平也論語云百姓足君孰與不足民既足用則官亦富饒故通之使和平則官民皆足。有典有法可依而行官民足可坐而守言古制存而太康失其業所以亡也訓緒爲業賈氏顧氏等意云通金鐵於人官不禁障民得取之以供器用器既具所以上下充足以金鐵皆從石而生則金鐵亦石之類也故漢書五行志云石爲怪異

入金不從革之條費顯之義亦得通也 其五曰嗚呼曷歸予懷之悲 曷何也言思而悲○曷戶割反 萬姓仇予予將疇依 仇怨也言當依誰以復國乎 鬱陶乎予心顏厚有忸怩 鬱陶言哀思也顏厚色愧忸怩心慙慙愧於仁人賢士○鬱音蔚陶音桃鬱陶憂思也忸女六反怩女姬反徐乃私反思息嗣反 弗慎厥德雖悔可追 言人君行已不慎其德以速滅敗雖欲改悔其可追及乎言無益○雖如字或作雖

【疏】其五至可追○正義曰嗚呼太康已覆滅矣我將何所依歸我以此故思之而悲太康爲惡毒徧天下姓皆共仇我我將誰依就乎鬱陶而哀思乎我之心也我以此故外貌顏厚而內情忸怩羞慙由太康不慎其德以致此見距雖欲改悔其可追及之乎事已往矣不可如何從首漸恐至此爲深皆是羿距時事也○傳仇怨至國乎○正義曰桓二年左傳云怨耦曰仇故爲怨也羿距於河不得復反乃思太康欲歸依之言當依誰以復國乎○傳鬱陶至賢士○正義曰孟子稱舜弟象見舜云思君正鬱陶精神憤結積聚之意故爲哀思也詩云顏之厚矣羞愧之情見於面貌似如面皮厚然故以顏厚爲色愧忸怩羞不能言心慙之狀小人不足以知得失故慙愧於仁人賢士

胤征第四

夏書

孔氏傳 孔穎達疏

羲和湎淫廢時亂日 羲氏和氏世掌天地四時之官自唐虞至三代世職不絕承太康之後沈湎於酒過差非度廢天時亂甲乙○湎徐音緬面善反差初賣反又初佳反 胤往征之作胤征 胤國之君受王命往征之○胤國名 胤征 奉辭罰罪曰征

【疏】羲和至胤征○正義曰羲氏和氏世掌天地四時之官今乃沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙不以所掌爲意胤國之侯受王命往征之史敘其事作胤征○傳羲氏至甲乙○正義曰羲氏和氏世掌天地四時之官堯典所言是其事也羲和是重黎之後楚語稱堯育重黎之後使典天地以至于夏商是自唐虞至三代世職不絕故此時羲和仍掌時日以太康逸豫臣亦縱弛此承太康之後於今仍亦懈惰沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙是其罪也經云酒荒于厥邑惟言荒酒不言好色故訓淫爲過言耽酒爲過差也聖人作歷數以紀天時不存歷數是廢天時也日以甲乙爲紀不知日食是亂甲乙也○傳奉辭罰罪○正義曰奉責讓之辭伐不恭之罪名之曰征征者正也伐之以正其罪

惟仲康肇位四海 羿廢太康而立其弟仲康爲天子○肇音兆 胤侯

命掌六師仲康命胤侯掌王六師為大司馬**羲和廢厥職酒荒于厥邑**舍其職官還其私邑以酒迷亂不修其業○舍音捨**胤后承王命徂征**徂往也就其私邑往討之【疏】惟仲康至徂征○正義曰惟仲康始卽王位臨四海胤國之侯受王命為大司馬掌六師於是有羲氏和氏廢其所掌之職縱酒荒迷亂于私邑胤國之君承王命往征之○傳羿廢至天子○正義曰以羿距太康於河於時必廢之也夏本紀云太康崩弟仲康立襄四年左傳云羿因夏民以代夏政則羿於其後篡天子之位仲康不能殺羿必是羿握其權知仲康之立是羿立之矣故云羿廢太康而立其弟仲康為太子計五子之歌仲康當是其一仲康必賢於太康但形勢既衰政由羿耳羿在夏世為一代大賊左傳稱羿既篡位寒浞殺之羿滅夏后相相子少康始滅浞復夏政計羿浞相承向有百載為夏亂甚矣而夏本紀云太康崩其弟仲康立仲康崩子相立相崩子少康立都不言羿浞之事是馬遷之說疎矣**告于眾曰嗟予有眾**誓勑之**聖有謨訓明徵定保**徵證保安也聖人所謀之教訓為世明證所以定國安家**先王克謹天戒臣人克有常憲**言君能慎戒臣能奉有常法**百官修輔厥后惟明明**修職輔君君臣俱明**每歲孟春遒人以木鐸徇于路**遒人宣令之官木鐸金鈴木舌所以振文教○遒在由反鐸待洛反鈴音令**官師相規工執藝事以諫**官眾眾官更相規闕百工各執其所治技藝以諫諫失常○藝本又作埶更音庚技其綺反**其或不恭邦有常刑**言百官廢職服大刑【疏】告于至常刑○正義曰胤侯將征羲和告于所部之眾曰嗟乎我所有之眾人聖人有謨之訓所以為世之明證可以定國安家其所謀者言先王能謹慎敬畏天戒臣人者能奉先王常法百官修常職輔其君君臣相與如是則君臣俱明惟為明君明臣言君當謹慎以畏天臣當守職以輔君也先王恐其不然大開諫爭之路每歲孟春遒人之官以木鐸徇于道路以號令臣下使在官之眾更相規闕百工雖賤令執其藝能之事以諫上之失常其有違諫不恭謹者國家則有常刑○傳徵證至安家○正義曰成八年左傳稱晉殺趙括欒郤為徵徵是證驗之義故為證也能自保守是安定之義故為安也聖人將為教訓必謀而後行故言所謀之教訓聖人之言必有其驗故為世之明證用聖人之謨訓必有成功故所以定國安家○傳言君至常法○正義曰王者代天理官故稱天戒臣人奉主法令故言常憲君當奉天臣當奉君言君能戒慎天戒也臣能奉有常法奉行君法也此謂大臣下云百官修輔謂眾臣○傳遒人至文教○正義曰以執木鐸徇于路是宣令之事故言宣令之官周禮無此官惟小宰云正歲帥理官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不

用法者國有常刑官令之事略與此同此似别置其官非如周之小宰名曰遒人不知其意蓋訓遒為聚聚人而令之故以為名也禮有金鐸木鐸鐸是鈴也其體以金為之明舌有金木之異知木鐸是木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教振旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸文事振木鐸今云木鐸故云所以振文教也○傳官衆至失常○正義曰相規相平等之辭故官衆謂衆官相規謂更相規闕平等有闕已尚相規見上之過諫之必矣百工各執其所治技藝以諫謂被遣作器工有奢儉若月令云無作淫巧以蕩上心見其淫巧不正當執之以諫諫失常也百工之職猶令進諫則百工以上不得不諫矣○傳言百至大刑○正義曰百官廢職服大刑明堂位文也顧氏云百官衆臣其有廢職懈怠不恭謹者國家當有常刑

惟時羲和顛覆厥德顛覆言反倒將陳羲和所犯故先舉孟春之令犯令之誅○覆芳服反倒丁老反沈亂于酒畔官離次沈謂醉冥失次位也○離如字又力智反冥莫定反又亡丁反俶擾天紀遐棄厥司俶始擾亂遐遠也紀謂時日司所主也○俶本又作俶亦作叔同尺六反擾而小反乃季秋月朔辰弗集于房辰日月所會房所舍之次集合也不合則日食可知瞽奏鼓嗇夫馳庶人走凡日食天子伐鼓於社責上公瞽樂官樂官進鼓則伐之嗇夫主幣之官馳取幣禮天神衆人走供救日食之百役也■嗇音色馳車馬曰馳走步曰走供音恭羲和尸厥官罔聞知主其官而無聞知於日食之變異所以罪重昏迷于天象以干先王之誅闇錯天象言昏亂之甚干犯也政典曰先時者殺無赦政典夏后為政之典籍若周官六卿之治典先時謂歷象之法四時節氣弦望晦朔先天時則罪死無赦○先悉薦反又如字注先時先天同赦亦作赦治直吏反不及時者殺無赦不及謂歷象後天時雖治其官苟有先後之差則無赦況廢官乎○後胡豆反

疏惟時至無赦○正義曰言不諫尚有刑廢職懈怠是為大罪惟是羲和顛倒其奉上之德而沈没昬亂於酒違叛其所掌之官離其所居位次始亂天之紀綱遠棄所主之事乃季秋九月之朔日月當合於辰其日之辰日月不合於舍不得合辰謂日被月食日有食之禮有救日之法於是瞽人樂官進鼓而擊之嗇夫馳騁而取幣以禮天神庶人奔走供救日食之百役此為災異之大羣官促遽若此羲和主其官而不聞知日食是大罪也此羲和昬闇迷錯於天象以犯先王之誅此罪不可赦也故先王為政之典曰主歷之官為歷之法節氣先天時者殺無殺不及時者殺無赦失前失後尚猶合殺況乎不知日食其罪不可赦也況彼罪之大言已所以征也○傳顛覆至之誅○正義曰顛覆言反倒謂人反倒也人當豎立今乃反倒猶臣當事君今乃廢職似人之反倒然言臣以

事君爲德故言顛覆厥德胤侯將陳羲和之罪故先舉孟春之令犯令之誅舉輕以見重小事犯令猶有常刑況叛官離次爲大罪乎。傳沈謂至次位。正義曰沒水謂之沈大醉冥然無所復知猶沈水然故謂醉爲沈。傳俶始至所主。正義曰俶始遐遠皆釋詁文擾謂煩亂故爲亂也洪範五紀五曰歷數歷數所以紀天時此言天紀謂時日此時日之事是羲和所司言棄其所主。傳辰日至可知。正義曰昭七年左傳曰晉侯問於士文伯曰何謂辰對曰日月之會是謂辰是辰爲日月之會日月俱右行於天日行遲月行疾日每日行一度月日行十三度十九分度之七計二十九日過半月已行天一周又逐及日而與日聚會謂此聚會爲辰一歲十二會故爲十二辰即子丑寅卯之屬是也房謂室之房也故爲所舍之次計九月之朔日月當會於大火之次釋言云集會也會即是合故爲合也日月當聚會共舍今言日月不合於舍則是日月可知也日食者月掩之也月體掩日日被月映即不成共處故以不集言日食也或以爲房謂房星九月日月會于大火之次房心共爲大火言辰在房星事有似矣知不然者以集是止舍之處言其不集於舍故得以表日食若言不集於房星似太遲太疾惟可見歷錯不得以表日食也且日之所在星宿不見正可推算以知之非能舉目見之君子愼疑寧當以日在之宿爲文以此知其必非房星也。傳凡日至百役。正義曰文十五年左傳云日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝杜預以爲伐鼓于社責羣陰也此傳言責上公者郊特牲云社祭土而主陰氣也君南嚮北墉下答陰之義也是言社主陰也日食陰侵陽故杜預以爲責羣陰也昭二十九年左傳云封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉是社祭句龍爲上公之神也日食臣侵君之象故傳以爲責上公亦當羣陰且上公並責之也周禮瞽矇之官掌作樂瞽爲樂官樂官用無目之人以其無目於音聲審也詩云奏鼓簡簡謂伐鼓爲奏鼓知樂官進鼓則伐之周禮太僕軍旅田役贊王鼓救日月亦如之鄭玄云王通鼓佐擊其餘面則救日之時王或親鼓莊二十五年穀梁傳曰天子救日置五麾陳五兵五鼓陳既多皆樂人伐之周禮無嗇夫之官禮云嗇夫承命告于天子鄭玄云嗇夫蓋司空之屬也嗇夫主幣禮無其文此云嗇夫馳必馳走有所取也左傳云諸侯用幣則天子亦當有用幣之處嗇夫必是主幣之官馳取幣也社神尊於諸侯故諸侯用幣於社以請救天子伐鼓于社必不用幣知嗇夫馳取幣禮天神庶人走蓋是庶人在官者謂諸侯胥徒也其走必有事知爲供救日食之百役也曾子問云諸侯從天子救日食各以方色與其兵周禮庭氏云救日之弓矢是救日必有多役庶人走供之鄭注庭氏云以救日爲太陽之弓救月爲太陰之弓救日以枉矢救月以恒矢其鼓則蓋用祭天之雷鼓也昭十七年夏六月甲戌朔日有食之左傳云季平子曰惟正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也當夏四月是謂孟夏如彼傳文惟夏四月有伐鼓用幣禮餘月則不然此以九月日食亦奏鼓用幣者顧氏云夏禮異於周禮也。傳政典至無赦。正義曰胤侯夏之卿士引政典而不言古

典則當時之書知是夏后爲政之典籍也周禮太宰掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典若周官六卿之治典謂此也先時不及者謂此歷象之法四時節氣弦望晦朔不得先天時不得後天時四時時各九十日有餘分爲八節節各四十五日有餘也節氣者周天三百六十五日四分日之一四時分之均分爲十二月則月各得三十日十六分日之七以初爲節氣半爲中氣故一歲有二十四氣也計十二月每月二十九日彊半也以月初爲朔月盡爲晦當月之中日月相望故以月半爲望望去晦朔皆不滿十五日也又半此望去晦朔之數名之曰弦弦者言其月光正半如弓弦也晦者月盡無月言其闇也朔者蘇也言月死而更蘇也先天時者所名之日在天時之先假令天之正時當以甲子爲朔今歷乃以癸亥爲朔是造歷先天時也若以乙丑爲朔是造歷後天時也後卽是不及時也其氣望等皆亦如此

今予以爾有衆奉將天罰將行也奉王命行王誅謂殺湎淫之身立其賢子弟**爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命**以天子威命督其士衆使用命

火炎崐岡玉石俱焚山脊曰岡崐山出玉言火逸而害玉。崐音昆**天吏逸德烈于猛火**逸過也天王之吏爲過惡之德其傷害天下甚於火之害玉猛火烈矣又烈於火**殲厥渠魁脅從罔治**殲滅渠大魁帥也指謂義和罪人之身其脅從距王師者皆無治。殲子廉魁苦回反脅虛業反帥色類反**舊染汙俗咸與惟新**言其餘人久染汙俗本無惡心皆與更新一無所問。汙烏故反汙辱之汙又音烏洿泥著物也一音烏卧反

嗚呼威克厥愛允濟歎能以威勝所愛則必有成功**愛克厥威允罔功**以愛勝威無以濟衆信無功**其爾衆士懋戒哉**言當勉以用命戒以辟戮。懋音茂辟音避

【疏】今予至戒哉。正義曰義和所犯如上故今我用汝所有之衆奉王命行天罰汝等衆士當同心盡力於王室庶幾輔我敬承天子之命使我伐必克之又恐兵威所及濫殺無辜故假喻以戒之火炎崐山之岡玉石俱被焚燒天王之吏爲過惡之德則酷烈甚於猛火宜誅惡存善不得濫殺滅其爲惡大帥罪止義和之身其被迫脅而從距王師者皆無治責其罪久染汙穢之俗本無惡心皆與惟德更新一無所問又言將軍之法必有殺戮嗚呼重其事故歎而言之將軍威嚴能勝其愛心有罪者雖愛必誅信有成功若愛心勝其威嚴親愛者有罪不殺信無功矣言我雖愛汝有罪必殺其汝衆士宜勉力以戒慎哉勿違我命以取殺也。傳將行至予弟。正義曰將之爲行常訓也天欲加罪王者順天之罰則王誅也奉王命行王誅謂殺淫湎之身義和之罪不及其嗣故知殺其身立其賢子弟楚語云重黎之後世掌天地四時之官

至于夏商則此不滅其族故傳言此也。傳山脊至害玉。正義曰釋山云山脊曰岡孫炎曰長山之脊也以崑山出玉言火逸害玉喻誅惡害善也。傳逸過至於火。正義曰逸即佚也佚是淫縱之名故爲過也天王之吏言位貴而威高乘貴勢而逞毒心或䀌䀌而害良善故爲過惡之德其傷害天下甚於火之害玉猛火爲烈甚矣又復烈之於火言其害之深也。傳殲滅至無治。正義曰殲盡也釋詁文舍人曰殲衆之盡也衆皆死盡爲殲也渠大魁帥無正訓以上殲厥渠魁謂滅其元首故以渠爲大魁爲帥史傳因此謂賊之首領爲渠帥本原出於此

自契至于成湯八遷十四世凡八徙國都。契息列反殷之始祖八遷之書史唯見四**湯始居亳從先王居**契父帝嚳都亳湯自商丘遷焉故曰從先王居。亳旁各反徐扶各反嚳苦毒反**作帝告釐沃**告來居治沃土二篇皆亡。告工毒反釐力之反沃徐烏酷反此五亡篇舊解是夏書馬鄭之徒以爲商書兩義並通

【疏】自契至釐沃。正義曰自此已下皆商書也序本別卷與經不連孔以經序宜相附近引之各冠其篇首此篇經亡序存文無所託不可以無經之序爲卷之首本書在此故附此卷之末契是商之始祖故遠本之自契至于成湯凡八遷從其先王帝嚳舊居當時湯有言告史序其事作帝告釐沃二篇。傳十四至國都。正義曰周語曰玄王勤商十四世而興玄王謂契也勤殖功業十四世至湯而興爲天子也殷本紀云契生昭明昭明卒子相土立相土卒子昌若立昌若卒子曹圉立曹圉卒子冥立冥卒子振立振卒子微立微卒子報丁立報丁卒子報乙立報乙卒子報丙立報丙卒子主壬立主壬卒子主癸立主癸卒子天乙立天乙是爲成湯是也契至成湯十四世凡八遷國都者商頌云帝立子生商是契居商也世本云昭明居砥石左傳稱相土居商丘及今湯居亳事見經傳者有此四遷其餘四遷未詳聞也鄭玄云契本封商國在太華之陽皇甫謐云今上洛商是也襄九年左傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘相土因之杜預云今梁國睢陽宋都是也其砥石先儒無言不知所在自契至湯諸侯之國而得數遷都者蓋以時王命之使遷至湯乃以商爲天下號則都雖數遷商名不改今湯遷亳乃作此篇若是諸侯遷都則不得史錄其事以爲商書之首文在湯征諸侯伊尹去亳之上是湯將欲爲王時事史以商有天下乃追錄初興并湯征與汝鳩汝方皆是伐桀前事後追錄之也。傳契父至王居。正義曰先王天子也自契已下皆是諸侯且文稱契至湯今云從先王居者必從契之先世天子所居也世本本紀皆云契是帝嚳子知先王是契父帝嚳帝嚳本居亳今湯往從之嚳實帝也言先王者對文論優劣則有皇與帝及王之別散文則雖皇與帝皆得言王也故禮運云昔者先王未有宮室乃謂上皇爲王是其類也孔言湯自商丘遷焉以相土之居商丘其文見於左傳因之言自商丘從耳此言不必然也何則相土契之孫也自契至湯凡八遷若相土至湯都遂不改豈契至相土三世而七遷也相土至湯必更遷都但不知湯從何地而

遷亳耳必不從商丘遷也鄭玄云亳今河南偃師縣有湯亭漢書音義臣瓚者云湯居亳今濟陰
亳縣是也今亳有湯塚已氏有伊尹塚杜預云梁國蒙縣北有亳城城中有成湯塚其西又有伊
尹塚皇甫謐云孟子稱湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使亳衆爲之耕葛即今梁國寧陵之葛鄉
也若湯居偃師去寧陵八百餘里豈當使民爲之耕乎亳今梁國穀熟縣是也諸說不同未知孰
是○傳告來至皆亡○正義曰經文既亡其義難明孔以意
言耳所言帝告不知告誰序言從先王居或當告帝嚳也 湯征諸侯爲夏方伯得專征伐葛伯不
祀湯始征之葛國伯爵也廢其土地山川及宗廟神祇皆不祀湯始伐之伐始於葛○祇巨支反 疏 傳葛國至於葛○正義曰序言湯征諸侯知其人是葛國之君伯爵
直云不祀文無指斥王制云山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順者爲不
孝不孝者君黜以爵是言不祀必廢其土地山川之神祇及宗廟皆不祀故湯始征之湯伐諸侯
伐始於葛仲虺之誥云初征自葛是也孟子云湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使人問之曰何爲
不祀曰無以供犧牲也湯使遺之牛羊葛伯食之又不祀湯又使人問之曰何爲不祀曰無以供
粢盛也湯使亳衆往爲之耕老弱饋食葛伯率其人要其酒食黍稻者刼而奪之不授者 作湯征
殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也是說伐始於葛之事也
述始征之義也亡 伊尹去亳適夏伊尹字氏湯進於桀 疏 傳伊尹至於桀○正義曰伊氏尹字故云字氏倒文以曉人也伊尹不得叛湯知湯貢之於桀必貢
之者湯欲以誠輔桀冀其用賢以治不可匡輔乃始伐之此時未有伐桀之意故貢伊尹使輔之孫武兵書反間篇曰商之興也伊尹在夏周之興也呂牙在殷言使之爲反間也與此說殊
既醜有夏復歸于亳醜惡其政不能用賢故退還○復扶又反 入自北門乃遇汝鳩汝方鳩方二人湯之賢臣
不期而會曰遇 疏 傳鳩方至曰遇○正義曰伊尹與之言知是賢臣也不期而會曰遇隱八年穀梁傳文也 作汝鳩汝方言所以醜夏而還之意二篇皆亡

尚書注疏挍勘記卷七

甘誓第二 夏書

夏啓嗣禹位 古本宋本位作立與疏同

故伐之 浦鏜云敬誤故

甘誓

明堂云 毛本同宋本云作位案位字是也 未知何故改也 閩本明監本同毛本故作時案時字是也

有扈氏威侮五行 古本威作畏 怠棄三正 唐石經棄作弃後並同 用其失道故 古本故下有也字 絕之也 閩本葛本同岳本毛本絕之作攻治 執戈矛以退敵 古本以上有爲字 御以正馬爲政 古本政下有者也二字 有功則賞祖主前 史記集解則作即 親祖嚴社之義 纂傳義作意 言恥累也 史記集解也作之 傳五行至亂帝 案帝當作常形近之譌傳文可證 如此者蓋禹未賜姓之前 閩本同毛本如作知案知字是也

五子之歌第三　夏書

五子之歌 以其迷祖之訓 閩本明監本毛本迷作述案述字是也

盤樂遊逸無法度 古本重樂字

有窮后羿 古本后上有之字 御待也 岳本閩本明監本毛本待作侍正義同案侍字是也 一出十旬不反 宋本十上有而字 言雖不經以取信 浦鏜云以字上當有雖字

甘酒嗜音峻宇彫牆 宋臨安石經彫作雕孫志祖云玉篇口部引作酣酒嗜音 則止稱之物 宋本閩本同毛本止作所案所字是也 則官民皆定 閩本明監本毛本定作足案足字是也

其五曰嗚呼曷歸 按顏師古匡謬正俗云嗚呼歎辭也或嘉其美或傷其悲古文尚書悉爲於戲字今文尚書悉爲嗚呼字段玉裁云古今二字互譌以蔡邕石經殘字皆作於戲知之石經系今文也 雖悔可追 陸氏曰雖如字或作唯○按唯雖古蓋通用 姓皆其仇我 閩本明監本毛本姓上有萬字案有者是也

允征第四　夏書

允征　奉辭罰罪曰征　岳本葛本宋本閩本同按大禹謨奉辭伐罪宋本亦作罰

惟仲康肇位四海　古本仲作中注同　掌王六師爲大司馬　岳本宋本王作主古本作掌主也主六師爲大司馬也按當從之纂傳亦作掌王六師則其誤久矣

而立其弟仲康爲太子　宋本太作天與注合　政由羿耳　宋本政上有故字

官衆衆官　古本岳本宋本上衆字作師與疏標目不合纂傳亦作官衆　百工之職　宋本職作賤按職字非也

不及謂厤象後天時　古本謂上有時字　殺無赦　閩本明監本毛本下殺字作赦案赦字是也　謂此聚會爲辰　閩本明監本同宋本無謂字毛本此作之　則是日月可知也　宋本閩本同毛本月作食　君南嚮北墉下　毛本墉作牖按北牖之牖諸經正義多誤作墉或又誤爲牖　山脊曰岡　宋本無曰字山井鼎曰無曰字爲是　或眺睚而害良善　宋本眺睚二字倒按宋本是也

告來居洽沃土　閩本葛本同岳本毛本洽作治案治字是也　湯使亳往爲之耕　閩本同毛本亳下有衆字案有者是也

尚書挍勘記卷七

附釋音尚書注疏卷第八

湯誓第一 釋文凡三十四篇十七篇存

商書

孔氏傳　孔穎達疏

伊尹相湯伐桀升自陑桀都安邑湯升道從陑出其不意陑在河曲之南○相息亮反湯如字馬云俗儒以湯爲謚或爲號號者似非其意言謚近之然不在謚法故無聞焉及禹俗儒以爲名帝系禹名文命王侯世本湯名天乙推此言之禹豈復非謚乎亦不在謚法故疑焉桀其列反夏之末天子升音昇陑音而**遂與桀戰于鳴條之野**地在安邑之西桀逆拒湯**作湯誓**

【疏】伊尹至湯誓○正義曰伊尹以夏政醜惡志而歸湯輔相成湯與之伐桀升道從陑出其不意遂與桀戰于鳴條之野將戰而誓戒士衆史敘其事作湯誓○傳桀都至之南○正義曰此序湯自伐桀必言伊尹相湯者序其篇次自爲首尾以上云伊尹醜夏遂相成湯伐之故亦次言伊尹也計太公之相武王猶如伊尹之相成湯秦誓不言太公相者彼文無其次也且武王之時有周召之倫聖賢多矣湯稱伊尹云聿求元聖與之戮力伊尹稱惟尹躬暨湯咸有一德則伊尹相湯其功多於太公故特言伊尹相湯也桀都安邑相傳爲然即漢之河東郡安邑縣是也史記吳起對魏武侯云夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸在其北修政不仁湯放之也地理志云上黨郡壺關縣有羊腸坂在安邑之北是桀都安邑必當然矣將明陑之所在故先言桀都安邑桀都在亳西當從東而往今乃升道從陑升者從下向上之名言陑當是山阜之地歷險迂路爲出不意故也陑在河曲之南蓋今潼關左右河曲在安邑西南從陑向北渡河乃東向安邑鳴條在安邑之西桀西出拒湯故戰于鳴條之野陑在河曲之南鳴條在安邑之西皆彼有其迹相傳云然湯以至聖伐暴當顯行用師而出其不意掩其不備者湯承禪代之後當爲桀臣慙而且懼故出其不意武王則三分天下有其二久不事紂紂有浮桀之罪地無險要之勢故顯然致罰以明天誅又慇懃誓衆與湯有異所以湯惟一誓武王有三○傳地在至拒湯○正義曰鄭玄云鳴條南夷地名孟子云舜卒於鳴條東夷之地或云陳留平邱縣今有鳴條亭是也皇甫謐云伊訓曰造攻自鳴條朕哉自亳又曰夏師敗績乃伐三朡湯誥曰王歸自克夏至于亳三朡在定陶於義不得在陳留與東夷也今安邑見有鳴條陌昆吾亭左氏以爲昆吾與桀同以乙卯日亡韋顧亦爾故詩曰韋顧既伐昆吾夏桀於左氏昆吾在衛乃在濮陽不得與桀異處同日而亡明昆吾亦來安邑欲以衛桀故同日亡而安邑有其亭也且吳起言險以指安邑安邑於此而

言何得在南夷乎讒言是也

湯誓

戒誓湯士衆

疏 湯誓 ■ 正義曰此經皆誓之辭也甘誓泰誓牧誓發首皆有序引別言其誓意記其誓處此與費誓惟記誓辭不言誓處者史非一人辭有詳略序以經文不具故備言之也

王曰格爾衆庶悉聽朕言 契始封商湯遂以爲天下號湯稱王則比桀於一夫○格庚白反

非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之 稱舉也舉亂以諸侯伐天子非我小子敢行此事桀有昏德天命誅之今順天○台以之反下同殛居力反

今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏 汝汝有衆我后桀也正政也言奪民農功而爲割剝之政○恤荀律反舍音捨廢也

予惟聞汝衆言 不憂我衆之言

夏氏有罪予畏上帝不敢不正 不敢不正桀罪誅之

今汝其曰夏罪其如台 今汝其復言桀惡其亦如我所聞之言○復扶又反

夏王率遏衆力率割夏邑 言桀君臣相率爲勞役之事以絕衆力謂廢農功相率割剝夏之邑居謂征賦重○遏於葛反徐音謁馬云止也

有衆率怠弗協曰時日曷喪予及汝皆亡 衆下相率爲怠惰不與上和合比桀於日曰是日何時喪我與汝俱亡欲殺身以喪桀○喪息浪反惰徒臥反

夏德若茲今朕必往 凶德如此我必往誅之

爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝 賚與也汝庶幾輔成我我大與汝爵賞○罰音伐賚力代反徐音來

爾無不信朕不食言 食盡其言僞不實

爾不從誓言 不用命

予則孥戮汝罔有攸赦 古之用刑父子兄弟罪不相及今云孥戮汝無有所赦權以脅之使勿犯

疏 王曰至攸赦○正義曰商王成湯將與桀戰呼其將士曰來汝在軍之衆庶悉聽我之誓言我伐夏者非我小子輒敢行此以臣伐君舉爲亂事乃由有夏君桀多有罪上天命我誅之桀既失君道我非復桀臣是以順天誅之由其多罪故也桀之罪狀汝盡知之今汝桀之所有之衆即汝輩是也汝等言曰我君夏桀不憂念我等衆人舍廢我稼穡之事奪我農功之業而爲割剝之政於夏邑斂我貨財我惟聞汝衆言夏氏既有此罪上天命我誅桀我畏上天之命不敢不正桀罪而誅之又質而審之今汝衆人其必言曰夏王之罪其實如我所言夏王非徒如此又與臣下相率遏絕衆力使不得事農又相率爲割剝之政於此夏邑使不得安居上下同惡民困益甚由是汝等相率怠惰不與在上和協比桀於日曰是日何時能喪君其可喪我與汝皆亡身殺之寧殺身以亡桀是其惡之甚夏王惡德如

此今我必往誅之汝庶幾輔成我一人致行天之威罰我其大賞賜汝汝無得不信我語我終不食盡其言爲虛僞不實汝若不從我之誓言我則并殺汝子以戮汝身必無有所赦勸使勉力勿犯法也庶亦衆也古人有此重言猶云艱難也○傳契始至一夫○正義曰以湯於此稱王故本其號商之意契始封商湯遂以商爲天下之號鄭玄之說亦然惟王肅云相土居商丘湯取商爲號若取商丘爲號何以不名商丘而單名商也若八遷國名商不改則此商猶是契商非相土之商也若八遷遷卽改名則相土至湯改名多矣相土既非始祖又非受命何故用其所居之地以爲天下號名成湯之意復何取乎知其必不然也湯取契封商以商爲天下之號周不取后稷封部爲天下之號者契後八遷商名不改成湯以商受命故宜以商爲號后稷之後隨遷易名公劉爲豳大王爲周文王以周受命故當以周爲號二代不同理則然矣泰誓云獨夫受此湯稱爲王則比桀於一夫桀既同於一夫故湯可稱王矣是言湯於伐桀之時始稱王也周書泰誓稱王則亦伐紂之時始稱王也鄭玄以文王生稱王亦謬也○傳稱舉至順天○正義曰稱舉釋言文常法以臣伐君則爲亂逆故舉亂謂以諸侯伐天子桀有昏德宣三年左傳文以有昏德天命誅之今乃順天行誅非復臣伐君也以此解衆人守常之意也○傳今汝至之言○正義曰如我者謂湯之自稱我也湯謂其衆云汝言桀之罪如我誓言所述也○傳言桀至賦重○正義曰此經與上舍我穡事而割正夏其意一也上言夏王之身此言君臣相率再言所以積桀之非也力施於農財供上賦故以此絕衆力謂廢農功割剝夏邑謂征賦重言以農時勞役又重斂其財致使民困而怨深賦斂重則民不安矣○傳衆下至喪桀○正義曰上既駁之非道下亦不供其命故衆下相率爲怠惰不與上和合不肯每事順從也此桀於日曰是日何時喪亡欲令早喪桀命也我與汝俱亡者民相謂之辭言並欲殺身以喪桀也所以比於日者以日無喪之理猶云桀不可喪言喪之難也不避其難與汝俱亡欲殺身以喪桀疾之甚也鄭云桀見民欲叛乃自比於日曰是日何嘗喪乎日若喪亡我與汝亦皆喪亡引不亡之徵以脅恐下民也○傳食盡至不實○正義曰釋詁云食僞也孫炎曰食言之僞也哀二十五年左傳云孟武伯惡郭重曰何肥也公曰是食言多矣能無肥乎然則言而不行如食之消盡後終不行前言爲僞故通謂僞言爲食言故爾雅訓食爲僞也○傳古之至勿犯○正義曰昭二十年左傳引康誥曰父子兄弟罪不相及是古之用刑如是也既刑不相及必不殺其子權時以迫脅之使勿犯刑法耳不於甘誓解之者以夏啓承舜禹之後刑罰尚寬殷周以後其罪或相緣坐恐其實有孥戮故於此解之鄭玄云大罪不止其身又孥戮其子孫周禮云其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭意以爲實戮其子故周禮注云奴謂從坐而沒入縣官者也孔以孥戮爲權脅之辭則周禮所云非從坐也鄭衆云謂坐爲盜賊而爲奴者輸於罪隸舂人槀人之官引此孥戮汝又引論語云箕子爲之奴或如衆言別有沒入非緣坐者也

湯既勝夏欲遷其社不可湯承堯舜禪代

之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷而後世無及句龍者故不可而止○社后土之神禪時戰反應應對之應創初亮反正音征又音政句音鉤句龍共工之子為后土

作夏社疑至臣扈

言夏社不可遷之義疑至及臣扈三篇皆亡○扈音戶

【疏】湯既至臣扈○正義曰湯既伐而勝夏革命創制變置社稷欲遷其社無人可代句龍故不可而止於時有言議論其事故史敘之為夏社疑至臣扈三篇皆亡○傳湯承至而止○正義曰傳解湯遷社之意湯承堯舜禪代之後已獨伐而取之雖復應天順人乃是逆取順守而有慙愧之德自恨不及古人故革命創制改正易服因變置社稷也易革卦象曰湯武革命順乎天而應乎人下篇言湯有慙德大傳云改正朔易服色此其所得與民變革者也所以變革此事欲易人之視聽與之更新故於是之時變置社稷昭二十九年左傳云共工氏有子曰句龍為后土后土為社有烈山氏之子曰柱為稷自夏已上祀之周棄亦為稷自商已來祀之祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社是言變置之事也魯語文與祭法正同而云夏之興也周棄繼之與當為衰字之誤耳湯于初時社稷俱欲改之周棄功多於柱即令廢柱祀棄而上世治水土之臣其功無及句龍者故不可遷而止此序之次在湯誓之下云湯既勝夏下云夏師敗績湯遂從之是未及逐桀已為此謀鄭玄等注此序乃在湯誓之上若在作誓之前不得云既勝夏也孟子曰犧牲既成粢盛既絜祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷鄭玄因此乃云湯伐桀之時大旱既置其禮祀明德以薦而猶旱至七年故更致社稷乃謂湯即位之後七年大旱方始變之若實七年乃變何當繫之勝夏勝夏猶尚不可況在湯誓前乎且禮記云夏之衰也周棄繼之商與七年乃變安得以夏衰為言也若商革夏命猶七年祀柱左傳亦不得斷為自夏已上祀柱自商以來祀棄也由此而言孔稱改正朔而變置社稷所言得其旨也漢世儒者說社稷有二左傳說社祭句龍稷祭柱棄惟祭人神而已孝經說社為土神稷為穀神句龍柱棄是配食者也孔無明說而此經云遷社孔傳云無及句龍即同賈逵馬融等說以社為句龍也○傳言夏至皆亡○正義曰疑至與臣扈相類當是二臣名也蓋亦言其不可遷之意馬融云聖人不可自專復用二臣自明也

夏師敗績湯遂從之

大崩曰敗績從謂遂討之○績子寂反從才容反

遂伐三朡俘厥寶玉

三朡國名桀走保之今定陶也桀自安邑東入山出太行東南涉河湯緩追之不迫遂奔南巢俘取也玉以禮神使無水旱之災故取而寶之○朡子公反俘音孚行戶剛反一音如字

【疏】傳三朡至寶之○正義曰湯伐三朡知是國名逐桀而伐其國知桀走保之也今定陶者相傳為然安邑在洛陽西北定陶在洛陽東南孔跡其所往之路桀自安邑東入山出太行乃東南涉河往奔三朡湯緩追之不迫遂奔南巢俘取釋詁文桀必載寶而行棄於三朡取其寶

玉取其所棄者也楚語云玉足以庇廕嘉穀使無水旱之災則寶之韋昭云玉禮神之玉也言用玉禮神神享其德使風雨調和可以庇廕嘉穀故取而寶之 誼伯仲伯作典寶二臣作典寶一篇言國之常寶也亡○誼本或作義

仲虺之誥第二

湯歸自夏至于大坰自三朡而還大坰地名○夏亥雅反坰故螢反徐欽螢反又古螢反 仲虺作誥為湯左相奚仲之後○虺許鬼反誥故報反相息亮反奚弦雞反 疏湯歸至作誥○正義曰湯歸自伐夏至于大坰之地其臣仲虺作誥以誥湯使錄其言作仲虺之誥上言遂伐三朡故傳言自三朡而還不言歸自三朡而言歸自夏者伐夏而遂逐桀於今方始旋歸以自夏告廟故序言自夏傳本其來處故云自三朡耳大坰地名未知所在當是定陶向亳之路所經湯在道而言予恐來世以台為口實故仲虺至此地而作誥也序不言作仲虺之誥以理足文便故略之○傳為湯至之後○正義曰定元年左傳云薛之皇祖奚仲居薛以為夏車正仲虺居薛以為湯左相是其事也

仲虺之誥仲虺臣名以諸侯相天子會同曰誥 疏仲虺之誥○正義曰發首二句史述成湯之心次二句湯言已慙之意仲虺乃作誥以下皆勸湯之辭自曰嗚呼至用爽厥師言天以桀有罪命伐夏之事自簡賢輔勢至言足聽聞說湯在桀時怖懼之事自惟王弗邇聲色至厥惟舊哉言湯有德行加民民歸之事自佑賢輔德以下說天子之法當擢用賢良屏黜昏暴勸湯奉行此事不須以放桀為惡康誥名誥之類一字足以為文仲虺誥三字不得成文以之字足成其句畢命冏命不言之微子之命文侯之命言之與此同猶周禮司服言大裘而冕亦足句也○傳仲虺至曰誥○正義曰伯仲叔季人字之常仲虺必是其名或字仲而名虺古人名或不可審知縱使是字亦得謂之為名言是人之名號也左傳稱居薛為湯左相是以諸侯相天子也周禮士師云以五戒先後刑罰一曰誓用之於軍旅二曰誥用之於會同是會同曰誥誥謂於會之所設言以誥衆此惟誥湯一人而言會同者因解諸篇誥義且仲虺必對衆誥湯亦是會同曰誥

成湯放桀于南巢惟有慙德湯伐桀武功成故以為號南巢地名有慙德慙德不及古○湯伐桀武功成故號成湯一云成謚也 曰予恐來世以台為口實恐來世論道我放天子常不去口 仲虺乃作誥陳義誥湯可無慙 曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂民無君主則恣情欲必致禍亂 惟天生聰明時乂言天生聰明是治民亂 有夏

昏德民墜塗炭夏桀昏亂不恤下民民之危險若陷泥墜火無救之者天乃錫王勇智表正萬邦纘禹舊服言天與王勇智應爲民主儀表天下法正萬國纘繼禹之功統其故服○纘子管反應應對之應茲率厥典奉若天命天意如此但當循其典法奉順天命而已無所慙

【疏】成湯放桀于南巢■正義曰桀奔南巢湯縱而不迫故稱放也傳言南巢地名不知地之所在周書序有巢伯來朝傳云南方遠國鄭玄云巢南方之國世一見者桀之所奔蓋彼國也以其國在南故稱南耳傳并以南巢爲地名不能委知其處故未明言之

夏王有罪矯誣上天以布命于下言託天以行虐於民乃桀之大罪○矯居表反誣音無帝用不臧式商受命用爽厥師天用桀無道故不善之式用爽明也用商受王命用明其衆言爲主也○臧作郎反簡賢附勢寔繁有徒簡略也賢而無勢則略之不賢有勢則附之若是者繁多有徒衆無道之世所常○繁音煩肇我邦予有夏若苗之有莠若粟之有秕始我商家國於夏世欲見翦除若莠生苗若秕在粟恐被鋤治簸颺○莠羊九反秕悲里反徐甫里反又必履反鋤仕魚反簸彼我反颺音揚小大戰戰罔不懼于非辜矧予之德言足聽聞言商家小大憂危恐其非罪見滅矧況也況我之道德善言足聽聞乎無道之惡有道自然理○惡烏路反惟王不邇聲色不殖貨利邇近也不近聲樂言清簡不近女色言貞固殖生也不生資貨財利言不貪也既有聖德兼有此行○近附近之近行下孟反

【疏】夏王至厥師○正義曰矯詐也誣加也夏王自有所欲詐加上天言天道須然不可不爾假此以布苛虐之命於天下以困苦下民上天用桀無道之故故不善之用使商家受此爲王之命以王天下用命商王明其所有之衆謂湯教之使修德行善以自安樂是明之也○傳式用爽明也○正義曰式用釋言文昭七年左傳云是以有精爽至於神明從爽以至於明則爽是明之始故爽爲明也經稱昧爽謂未大明也

德懋懋官功懋懋賞用人惟己改過不吝勉於德者則勉之以官勉於功者則勉之以賞用人之言若自已出有過則改無所吝惜所以能成王業克寬克仁彰信兆民言湯寬仁之德明信於天下

【疏】德懋至不吝○正義曰於德能勉力行之者王則勸勉之以官於功能勉力爲之者王則勸勉之以賞用人之言惟如己之所出改悔過失無所悋惜美湯之行如此凡庸之主得人之言恥非己智雖知其善不肯遂從己有愆失恥於改過舉事雖竄其非不肯更悔是惜過不改故以此美

湯也成湯之爲此行尚爲仲虺所稱歎凡人能勉者鮮矣乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨葛伯

遊行見農民之餉於田者殺其人奪其餉故謂之仇餉仇怨也湯爲是以不祀之罪伐之從此後遂征無道西夷北狄舉遠以言則近者著矣○仇音求餉式亮反曰奚獨後

予怨者辭也攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇湯所往之民皆喜曰待我君來其可蘇息○徯胡啓反蘇字亦

作穌民之戴商厥惟舊哉舊謂初征自葛時佑賢輔德顯忠遂良賢則助之德則輔之忠則顯之良則進之明王

之道兼弱攻昧取亂侮亡弱則兼之闇則攻之亂則取之有亡形則侮之言正義推亡固存邦乃其昌有亡道則推而

亡之有存道則輔而固之王者如此國乃昌盛○推土雷反【疏】乃葛伯仇餉○正義曰此言乃者却說已過之事亂征云乃季秋月朔其義亦然左傳稱怨耦曰仇謂彼人有負於我我心怨

之是名爲仇也餉田之人不負葛伯葛伯奪其餉而殺之是葛伯以餉田之人爲已之仇言非所怨而妄殺故湯爲之報也孟子稱湯使毫衆往爲之耕有童子以黍肉餉葛伯奪而殺之則葛伯

所殺殺毫人也傳言葛伯遊行見農人之餉於田者殺其人而奪其餉故謂之仇餉乃似葛伯自殺已人與孟子違者湯之征葛以人之枉死而爲之報耳不爲毫人乃報之非毫人則赦之故傳

指言殺餉不辨死者何人毫人葛人義無以異故不復言毫非是故違孟子○傳賢則至之道○正義曰周禮卿大夫云三年則大比考其德行道藝而興賢者鄭玄云賢者謂有德行者詩序云

忠臣良士皆是善也然則賢是德盛之名德是資賢之實忠是盡心之事良是爲善之稱俱是可用之人所從言之異耳佑之與輔顯之與遂隨便而言之【疏】傳弱則至正義○正義曰力少爲弱

不明爲昧政荒爲亂國滅爲亡兼謂包之攻謂擊之取謂取爲已有侮謂侮慢其人弱昧亂亡俱是彼國衰微之狀兼攻取侮是此欲吞并之意弱昧是始衰之事來服則制爲已屬不服則以兵

攻之此二者始欲服其人未是滅其國亂是已亂亡謂將亡二者衰甚已將滅其國亡形已著無可忌憚故陵侮其人旣侮其人必滅其國故以侮言之此是人君之正義仲虺陳此者意亦言桀

亂亡取之不足爲愧下言推亡及覆昏暴其意亦在桀也德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離日新不懈怠自滿志盈溢

○懈工債反【疏】德日至乃離○正義曰易繫辭云日新之謂盛德修德不怠日日益新德加於人無遠不屆故萬邦之衆惟盡歸之志意自滿則陵人人既被陵情必不附雖九族之親

乃亦離之萬邦舉遠以明近九族舉親以明疏也漢代儒者說九族有二案禮戴及尚書緯歐陽說九族乃異姓有屬者父族四母族三妻族二古尚書說九族從高祖至玄孫凡九族堯典云以

親九族傳云以睦高祖玄孫之親則此言九族亦謂高祖玄孫之親也謂萬邦惟懷實歸之九族乃離實離之聖賢設言爲戒容辭頗甚父子之間便以志滿相棄此言九族以爲外姓九族有屬文便也

王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆欲王自勉明大德立大中之道於民率義奉禮垂優足之道示後世○中如字中或作忠非裕徐以樹反予聞曰能自得師者王求賢聖而事之○王徐于況反又如字謂人莫已若者亡自多足人莫之益亡之道好問則裕自用則小問則有得所以足不問專固所以小○好呼報反嗚呼慎厥終惟其始靡不有初鮮克有終故戒慎終如其始○鮮息淺反殖有禮覆昏暴有禮者封殖之昏暴者覆亡之○覆芳服反暴蒲報反字或作虣欽崇天道永保天命王者如此上事則敬天安命之道

湯誥第三

商書　孔氏傳　孔穎達疏

湯既黜夏命黜退也退其王命復歸于亳作湯誥湯誥以伐桀大義告天下【疏】湯既至湯誥○正義曰湯既黜夏王之命復歸于亳以伐桀大義誥示天下史錄其事作湯誥仲虺在路作誥此至亳乃作故次仲虺之下

王歸自克夏至于亳誕告萬方誕大也以天命大義告萬方之衆人○誕音但告工毒反【疏】王歸自克夏○正義曰湯之伐桀當有諸侯從之不從行者必應多矣既已克夏改正名號還至于亳海內盡來僭如武成篇所云庶邦冢君暨百工受命于周也湯於此時大誥諸侯以伐桀之義故云誕告萬方誕大釋詁文萬者舉盈數下云凡我造邦是誥諸侯也

王曰嗟爾萬方有衆明聽予一人誥天子自稱曰予一人古今同義惟皇上帝降衷于下民皇天上帝天也衷善也【疏】降衷于下民○正義曰天生烝民與之五常之性使有仁義禮智信是天降善於下民也天既與善於民君當順之故下傳云順人有常之性則是爲君之道若有恒性克綏厥猷惟后順人有常之性能安立其道教則惟爲君之道夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓夏桀滅道

德作威刑以布行虐政於天下百官言殘酷爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒罹被荼毒苦也不能堪忍虐之甚○罹力之反本亦
作羅洛河反荼音徒 疏 弗忍荼毒○正義曰釋草云荼苦菜此菜味苦故假之以言人苦毒謂螫人之蟲蛇虺之類實是人之所苦故并言荼毒以喻苦也 並告無辜
于上下神祇言百姓兆民並告無罪稱冤訴天地○冤紆元反 天道福善禍淫降災于夏以彰厥罪
政善天福之淫過天禍之故下災異以明桀罪惡譴寤之而桀不改○譴遣戰反寤五故反 肆台小子將天命明威不敢赦行天威謂誅之
○台音怡 敢用玄牡敢昭告于上天神后請罪有夏明告天問桀百姓有何罪而加虐乎○牡茂后反 疏 敢用
玄牡○正義曰檀弓云殷人尚白牲用白今云玄牡夏家尚黑于時未變夏禮故不用白也故安國注論語敢用玄牡之文云殷家尚白未變夏禮故用玄牡是其義也鄭玄說天神有六周家冬
至祭皇天大帝于圜丘牲用蒼夏至祭靈威仰於南郊則牲用騂孔注孝經圜丘與郊共為一事則孔之所說無六天之事論語堯曰之篇所言敢用玄牡即此事是也孔注論語以為堯曰之章
有二帝三王之事錄者採合以成章檢大禹謨及此篇與泰誓武成則堯曰之章其文略矣鄭玄解論語云用玄牡者為舜命禹事於時總告五方之帝莫適用用皇天大帝之牲其意與孔異
聿求元聖與之戮力以與爾有衆請命聿遂也大聖陳力謂伊尹放桀除民之穢是請命○聿允橘反述也戮舊音六又力彫反
說文力周反史記音力消反穢於廢反 疏 傳聿遂至請命○正義曰聿訓述也述前所以申遂故聿為遂也戮力猶勉力也論語云陳力就列湯臣大賢惟有伊尹故知大聖陳力謂
伊尹也伊尹賢人而謂之聖者相對則聖極而賢次散文則賢聖相通舜謂禹曰惟汝賢是聖得謂之賢則賢亦可言聖鄭玄周禮注云聖通而先識也解先識則為聖名故伊尹可為聖也孟子
云伯夷聖人之清者也伊尹聖人之任者也柳下惠聖人之和者也孔子聖人之時者也是謂伊尹為聖人者也桀為殘虐人不自保故伐桀除人之穢是為請命 上天孚佑下
民罪人黜伏孚信也天信佑助下民桀知其罪退伏遠屏 天命弗僭賁若草木兆民允殖僭差賁飾也言福善禍淫
之道不差天下惡除煥然咸飾若草木同華民信樂生○僭子念反賁彼義反徐扶云反煥呼亂反樂音洛 疏 天命至允殖○正義曰桀以大罪身即黜伏是天之福善
禍淫之命信而不僭差也既除大惡天下煥然修飾若草木同生華兆民信樂生也昔日不保性命今日樂生活矣僭差不齊之意故傳以僭為差賁飾易序卦文也 俾予一人

輯寧爾邦家言天使我輯安汝國家國諸侯家卿大夫茲朕未知獲戾于上下此伐桀未知得罪於天地謙以求衆心○戾力計反

疏傳此伐至衆心○正義曰經言茲者謂此伐桀也顧氏云未知得罪于天地言伐桀之事未知得罪于天地以否湯之伐桀上應天心下符人事本實無罪而云未知得罪以否者謙以求衆心

慄慄危懼若將隕于深淵慄慄危心若墜深淵危懼之甚○慄音栗隕于敏反凡我造邦無從匪彝無卽慆淫戒諸侯與之更始彝常慆慢也無從非常無就慢過禁之○彝徐音夷慆他刀反各守爾典以承天休守其常法承天美道爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢自赦惟簡在上帝之心所以不蔽善人不赦己罪以其簡在天心故也帝之心○正義曰鄭玄注論語云簡閱在天心言天簡閱其善惡也其爾萬方有罪在予一人自責化不至予一人有罪無以爾萬方無用爾萬方言非所及嗚呼尚克時忱乃亦有終忱誠也庶幾能是誠道乃亦有終世之美○忱市林反

咎單作明居咎單臣名主土地之官作明居民法一篇亡○單音善卷末同

疏咎單作明居○正義曰百篇之序此類有四伊尹作咸有一德周公作無逸作立政與此篇直言其所作之人不言其作者之意蓋以經文分明故略之馬融云咎單爲湯司空傳言主土地之官蓋亦爲司空也

伊訓第四

商書

孔氏傳　孔穎達疏

成湯既沒太甲元年太甲太丁子湯孫也太丁未立而卒及湯沒而太甲立稱元年伊尹作伊訓肆命徂后凡三篇其二亡

疏成湯至徂后○正義曰成湯既沒其歲卽太甲元年伊尹以太甲承湯之後恐其不能纂修祖業作書以戒之史敘其事作伊訓肆命徂后三篇○傳太甲至元年○正義曰太甲太丁子世本文也此序以太甲元年繼湯沒之下明是太丁未立而卒太甲以孫繼祖故湯沒而太甲代立卽以其年稱爲元年也周法以踰年卽位知此亦以其年稱元年者此經云元祀十有二月伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖太甲中篇云惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳二者皆云十有二月若是踰年卽位二者皆當以正月行事何以用十二月也明此經十二月是湯崩之踰

月太甲中篇三祀十有二月是服闋之踰月以此知湯崩之年太甲即稱元年也舜禹以受帝終事自取歲首遭喪嗣位經無其文夏后之世或亦不踰年也顧氏云殷家猶質踰月即改元年以明世異不待正月以為首也商謂年為祀序稱年者序以周世言之故也據此經序及太甲之篇太甲必繼湯後而殷本紀云湯崩太子太丁未立而卒於是乃立太丁之弟外丙三年崩別立外丙之弟仲壬四年崩伊尹乃立太丁之子太甲與經不同彼必妄也劉歆班固不見古文謬從史記皇甫謐既得此經作帝王世紀乃述馬遷之語是其疎也顧氏亦云止可依經誥大典不可用傳記小說

伊訓作訓以教道太甲

惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王此湯崩踰月太甲即位奠殯而告○祀年也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載尹祠音辭祭也

疏 惟元祀○正義曰伊尹祠于先王謂祭湯也奉嗣王祗見厥祖謂見湯也故傳解祠先王為奠殯而告見厥祖為居位主喪羣后咸在為在位次皆述在喪之事是言祠是奠也祠喪于殯斂祭皆名為奠虞祔卒哭始名為祭知祠非宗廟者元祀即是初喪之時未得祠廟且湯之父祖不追為王所言先王惟有湯耳故知祠實是奠非祠宗廟也祠之與奠有大小耳祠則有主有尸其禮大奠則奠器而已其禮小奠祠俱是享神故可以祠言奠亦由於時猶質未有節文周時則祠奠有異故傳解祠為奠耳○傳此湯至而告○正義曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩此祠先王是湯崩踰月太甲即位奠殯而告也此奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世既有奠殯即位踰年即位此踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于先王是特設祀也嗣王祗見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是初即王位告殯為喪主也

奉嗣王祗見厥祖居位主喪。見賢遍反**侯甸羣后咸在**在位次○甸徒遍反**百官總己以聽冢宰**伊尹制百官以三公攝冢宰○總音摠**伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王**湯有功烈之祖故稱焉

疏 傳湯有至稱焉○正義曰湯有功烈之祖毛詩傳文也烈訓業也湯有定天下之功業為商家一代之大祖故以烈祖稱焉

曰嗚呼古有夏先后方懋厥德罔有天災先君謂禹以下少康以上賢王言能以德禳災○少詩照反上時掌反禳如羊反

疏 傳先君至禳災○正義曰有夏先君摠指桀之上世有德之王皆是也傳舉聖賢者言禹已下少康已上惟當禹與啓及少康耳魯語云杼能師禹者也杼少康之子傳蓋以其德衰薄故斷自少康已上耳由懋行其德故無有天災言能以德禳災也

山川鬼神亦莫不寧莫無也言皆安之**暨鳥獸魚鼈咸若**雖微物皆順之明其餘無不順

○暨其器反鼈必滅反 疏 山川至咸若○正義曰山川鬼神謂山川之鬼神也亦莫不寧者謂鬼神安人君之政政善則神安之神安之則降福人君無妖孽也鳥獸魚鼈咸若者謂人君順禽魚君政善而順彼性取之有時不夭殺也鳥獸在陸魚鼈在水水陸所生微細之物人君爲政皆順之明其餘無不順也

于其子孫弗率皇天降災假手于我有命 言桀不循其祖道故天下禍災借手於我有命商王誅討之 造攻自鳴條朕哉自亳 造哉皆始也始攻桀伐無道由我始修德于亳○亳旁各反徐扶各反 疏 于其至自亳○正義曰于其子孫於有夏先君之子孫謂桀也不循其祖之道天下禍災謂滅其國而誅其身也天不能自誅於桀故借手于我有命之人謂成湯也言湯有天命將爲天子就湯借手使誅桀也既受天命誅桀始攻從鳴條之地而敗之天所以命我者由湯始自修德於亳故也

惟我商王布昭聖武代虐以寬兆民允懷 言湯布明武德以寬政代桀虐政兆民以此皆信懷我商王之德 今王嗣厥德罔不在初 言善惡之由無不在初欲其慎始 立愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海 言立愛敬之道始於親長則家國並化終治四海○長丁丈反 疏 立愛至四海○正義曰王者之馭天下撫兆人惟愛敬二事而已孝經天子之章盛論愛敬之事言天子當用愛敬以接物也行之所立自近爲始立愛惟親先愛其親推之以及疏立敬惟長先敬其長推之以及幼卽孝經所云愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人是推親以及物始則行於家國終乃治於四海卽孝經所云德教加於百姓刑於四海是也所異者孝經論愛敬並始於親令緣親以及疏此分敬屬長言從長以及幼耳

嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民時若 言湯始修爲人綱紀有過則改從諫如流必先民之言是順○咈扶弗反 疏 先民時若○正義曰賈逵注周語云先民古賢人也魯語云古曰在昔昔曰先民然則先民在古昔之前遠言之也遠古賢人亦是民內之一人故以民言之先民之言於是順從言其動皆法古賢也

居上克明 言理恕 疏 居上克明○正義曰見下之謂明言其以理恕物照察下情是能明也 爲下克忠 事上竭誠 與人不求備檢身若不及 使人必器之常如不及恐有過 疏 檢身若不及○正義曰檢謂自攝斂也檢勑其身常如不及不自大以卑人不恃長以陵物也 以至于有萬邦茲惟艱哉 言湯操心常危懼動而無過以至爲天子此自立之難○操七曹反又七報反 敷求哲人俾輔于爾後嗣 布求賢智使師輔於爾嗣王言仁及後世

○哲本又作喆俾必爾反**制官刑儆于有位**言湯制治官刑法以儆戒百官。○儆居領反**曰敢有恆舞于宮酣歌于室時謂巫風**常舞則荒淫樂酒曰酣酣歌則廢德事鬼神曰巫言無政。○酣戸甘反巫音無樂音洛**敢有殉于貨色恆于遊畋時謂淫風**殉求也昧求財貨美色常遊戲畋獵是淫過之風俗。○殉辭俊反徐辭荀反畋音田**敢有侮聖言逆忠直遠耆德比頑童時謂亂風**狎侮聖人之言而不行拒逆忠直之規而不納耆年有德疏遠之童稚頑嚚親比之是荒亂之風俗。○遠于萬反注同耆巨夷反比毗志反徐扶至反稚直利反嚚魚巾反**惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪**有一過則德義廢失位亡家之道。○愆去乾反喪如字又息浪反**邦君有一于身國必亡**諸侯犯此國亡之道**臣下不匡其刑墨具訓于蒙士**邦君卿士則以爭臣自匡正臣不正君服墨刑鑿其額涅以墨蒙士例謂下士士以爭友僕隸自匡正。○爭諫爭之爭鑿在洛反額魚白反涅乃結反隸郎計反

疏曰敢有至蒙士

○正義曰此皆湯所制治官之刑以儆戒百官之言也三風十愆謂巫風二舞也歌也淫風四貨也色也遊也畋也與亂風四爲十愆也舞及遊畋得有時爲之而不可常然故三事特言恆也歌則可矣不可樂酒而歌故以酣配之巫以歌舞事神故歌舞爲巫覡之風俗也貨色人所貪欲宜其以義自節而不可專心殉求故言殉於貨色心殉貨色常爲遊畋是謂淫過之風俗也侮慢聖人之言拒逆忠直之諫疏遠耆年有德親此。頑愚幼童愛惡憎善國必荒亂故爲荒亂之風俗也此三風十愆雖惡有大小但有一於身。皆喪國亡家故各從其類相配爲風俗臣下不匡其刑墨言臣無貴賤皆當匡正君也具訓于蒙士者謂湯制官刑非直教訓邦君卿大夫等使之受諫亦備具教訓下士使受諫也。○傳常舞至無政。○正義曰酣歌常舞並爲耽樂無度荒淫廢德俱是敗亂政事其爲愆過不甚異也恆舞酣歌乃爲愆耳若不恆舞不酣歌非爲過也樂酒曰酣言耽酒以自樂也說文亦云酣樂酒也楚語云民之精爽不攜貳者則明神降之在男曰覡在女曰巫又周禮有男巫女巫之官皆掌接神故事鬼神曰巫也廢棄德義專爲歌舞似巫事鬼神然言其無政也。○傳殉求至風俗。○正義曰殉者心循其事是貪求之意故爲求也志在得之不顧禮義昧求謂貪昧以求之無逸云于遊于畋是遊與畋別故爲遊戲與畋獵爲之無度是淫過之風俗也。○傳狎侮至風俗。○正義曰侮謂輕慢狎謂慣忽故傳以狎配侮而言之旅獒云德盛不狎侮是狎侮意相類也。○傳邦君至匡正。○正義曰言十愆有一則亡國喪家邦君卿士慮其喪亡之故則宜以爭臣自匡正犯顏而諫臣之所難故設不諫

之刑以勵臣下故言臣不正君則服墨刑墨刑五刑之輕者謂鑿其額涅以墨司刑所謂墨罪五百者也蒙謂蒙稚卑小之稱故蒙士例謂下士也顧氏亦以爲蒙謂蒙闇之士例字宜從下讀言此等流例謂下士也 **嗚呼嗣王祗厥身念哉** 言當敬身念祖德 **聖謨洋洋嘉言孔彰** 洋洋美善言甚明可法。洋音羊徐音翔 疏 聖謨至孔彰○正義曰此歎聖人之謨洋洋美善者謂上湯作官刑所言三風十愆令受下之諫是善言甚明可法也 **惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃** 祥善也天之禍福惟善惡所在不常在一家 **爾惟德罔小萬邦惟慶** 修德無小則天下賚慶○賚力代反 **爾惟不德罔大墜厥宗** 苟爲不德無大言惡有類以類相致必墜失宗廟此伊尹至忠之訓 疏 爾惟至厥宗○正義曰又戒王爾惟修德而爲善德無小德雖小猶萬邦賴慶況大善乎爾惟不德而爲惡惡無大惡雖小猶墜失其宗廟況大惡乎○傳苟爲至之訓○正義曰爾惟德謂修德以善也爾惟不德謂不修德爲惡也易繫辭曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身乃謂大善始爲福大惡乃成禍此訓作勸誘之辭言爲善無小小善萬邦猶慶況大善乎而爲惡無大言小惡猶墜厥宗況大惡乎此經二事辭反而意同也傳言惡有類者解小惡墜宗之意初爲小惡小惡有族類以類相致至於大惡若致於大惡必墜失宗廟言至於大惡乃墜非小惡即能墜也晉語云趙文子冠見韓獻子曰戒之此謂成人成人在始始與善善進不善蔑由至矣始與不善不善進善亦蔑由至矣言惡有類以類相致也今太甲初立恐其親近惡人以惡類相致禍害故以言戒之此是伊尹至忠之訓也 **肆命** 陳天命以戒太甲亡 **徂后** 陳往古明君以戒亡

太甲上第五

商書

孔氏傳　孔穎達疏

太甲既立不明 不用伊尹之訓不明居喪之禮 **伊尹放諸桐** 湯葬地也不知朝政故曰放○朝直遙反 **三年復歸于亳思庸** 念常道 **伊尹作太甲三篇** 疏 太甲至三篇○正義曰太甲既立爲君不明居喪之禮伊尹放諸桐宮使之思過三年復歸於亳都以其能改前過思念常道故也自初立至放而復歸伊尹每進言以戒之史敘其事作太甲三篇案經上篇是放桐宮之事中下二篇是歸亳之事此序歷言其事以總三篇也○傳不用至

之禮○正義曰此篇承伊訓之下經稱不惠于阿衡知不明者不用伊尹之訓也王徂桐宮始云居憂是未放已前不明居喪之禮也○傳湯葬至曰放○正義曰經稱營于桐宮密邇先王知桐是湯葬地也舜放四凶徙之遠裔春秋放其大夫流之他境嫌此亦然故辨之云不知朝政故曰放使之遠離國都往居墓側與彼放逐事同故亦稱放也古者天子居喪三年政事聽於冢宰法當不知朝政而云不知朝政曰放者彼正法三年之內君雖不親政事冢宰猶尚諮稟此則全不知政故為放也

太甲 戒太甲故以名篇

【疏】傳戒太甲故以名篇○正義曰盤庚仲丁祖乙等皆是發言之人名篇此太甲及沃丁君奭以被告之人名篇史官不同故以為名有異且伊訓肆命徂后與此三篇及咸有一德皆是伊尹戒太甲不可同名伊訓故隨事立稱以太甲名篇也

惟嗣王不惠于阿衡 阿倚衡平言不順伊尹之訓○倚於綺反

【疏】惟嗣至阿衡○正義曰太甲以元年十二月即位此至放桐之時未知凡經幾月必是伊尹數諫久而不順方始放之蓋以三五月矣必是二年放之序言三年復歸者謂即位三年非在桐宮三年也史錄其伊尹訓王有伊訓肆命徂后其餘忠規切諫固應多矣太甲終不從之故言不惠于阿衡史為作書發端故言此為目也○傳阿倚至之訓○正義曰古人所讀阿倚同音故阿亦倚也稱上謂之衡故衡為平也詩毛傳云阿衡伊尹也鄭玄亦云阿倚衡平也伊尹湯倚而取平故以為官名

伊尹作書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇 顧謂常目在之諟是也言敬奉天命以承順天地○顧音故諟音是說文理也祇巨支反

【疏】傳顧謂至天地○正義曰說文云顧還視也諟與是古今之字異故變文為是也言先王每有所行必還迴視是天之明命謂常目在之言其想象如目前終常敬奉天命以承上天下地之神祇也

社稷宗廟罔不祗肅 肅嚴也言能嚴敬鬼神而遠之○遠于萬反

天監厥德用集大命撫綏萬方 監視也天視湯德集王命於其身撫安天下○監工暫反

惟尹躬克左右厥辟宅師 伊尹言能助其君居業天下之衆○辟必亦反徐甫亦反

【疏】惟尹躬○正義曰孫武兵書及呂氏春秋皆云伊尹名摯則尹非名也今自稱尹者蓋湯得之使尹正天下故號曰伊尹人既呼之為尹故亦以尹自稱禮法君前臣名不稱名者古人質直不可以後代之禮約之

肆嗣王丕承基緒 肆故也言先祖勤德致有天下故子孫得大承基業宜念祖修德○丕普悲反徐甫眉反

惟尹躬先見于西邑夏自周有終相亦惟終 周忠信也言身先見夏君臣用忠信有終夏都在亳西○先見並如字注同

其後嗣王罔克有終相亦罔終 言桀君臣滅先人之道德不能

終其業以取亡○相悉亮反 嗣王戒哉祗爾厥辟辟不辟忝厥祖以不終爲戒慎之至敬其君道則能終忝辱也爲君不君則辱其祖

王惟庸罔念聞言太甲守常不改無念聞伊尹之戒 伊尹乃言曰先王昧爽丕顯坐以待旦爽顯皆明也言先王昧明思大明其德坐以待旦而行之。昧音妹 旁求俊彥啓迪後人旁非一方美士曰彥開道後人言訓戒。俊本亦作畯迪大歷反

無越厥命以自覆越墜失也無失亡祖命而不勤德以自顛覆。越于月反本又作粵覆芳服反注同 愼乃儉德惟懷永圖言當以儉爲德思長世之謀 若虞機張往省括于度則釋機弩牙也虞度也度機機有度以準望言修德夙夜思之明旦行之如射先省矢括于度釋則中。省息井反括故活反度如字虞度待洛反中丁仲反 欽厥止率乃祖攸行止謂行所安止君止於仁子止於孝 惟朕以懌萬世有辭言能循汝祖所行則我喜悅王亦見歎美無窮。懌音亦

疏 伊尹至有辭。正義曰伊尹作書以告太甲不念聞之伊尹乃又言曰先王以昧爽之時思大明其德既思得其事則坐以待旦明則行之其身既勤於政又乃旁求俊彥之人置之於位令以開導後人先王之念子孫其憂勤若是嗣王今承其後無得墜失其先祖之命以自覆敗王當愼汝儉約之德令其以儉爲德而謹愼守之惟思其長世之謀謀爲政之事譬若以弩射也可準度之機已張之又當以意往省視矢括當於所度則釋而放之如是而射則無不中矣猶若人君所修政教欲發命也當以意夙夜思之使當於民心明旦行之則無不當矣王又當敬其身所安止循汝祖之所行若能如此惟我以此喜悅王于萬世常有善辭言有聲譽亦見歎美無窮也。傳爽顯至行之。正義曰昭七年左傳云是以有精爽至於神明從爽以至於明是爽謂未大明也昧是晦冥爽是未明謂夜向晨也釋詁云丕大也顯光也光亦明也於夜昧冥之時思欲大明其德既思得之坐以待旦而行之言先王身之勤也。傳旁非至訓戒。正義曰旁謂四方求之故言非一方也美士曰彥釋訓文舍人曰國有美士爲人所言道也。傳機弩至則中。正義曰括謂矢末機張省括則是以射喻也機是轉關故爲弩牙虞訓度也度機機有法度以準望所射之物準望則解經虞也如射者弩以張訖機關先省矢括與所射之物三者於法度相當乃後釋弦發矢則射必中矣言爲政亦如是也

王未克變未能變不用訓太甲性輕脫伊尹至忠所以不已。輕遣政反

疏 傳未能至不已。正義曰未能變者據在後能變故當時爲未能也時既未變是不用伊尹之訓也太甲終爲人主非是全不可移但體性輕脫與物推遷雖有心向善而爲之不固伊尹至忠所以進言不已是伊尹知其可移故誨

之不止冀其終從己也伊尹曰茲乃不義習與性成言習行不義將成其性○義本亦作誼予弗狎于弗順營于桐宮密邇先王其訓無俾世迷狎近也經營桐墓立宮令太甲居之近先王則訓於義無成其過不使世人迷惑怪之○俾必爾反後篇同近附近之近令力呈反【疏】伊尹至世迷○正義曰伊尹以王未變乃告於朝廷羣臣曰此嗣王所行乃是不義之事習行此事乃與性成言爲之不已將以不義爲性也我不得令王近於不順之事當營於桐墓立宮使此近先王當受人教訓之無得成其過失使後世人迷惑怪之○傳狎近至怪之○正義曰狎習是相近之義故訓爲近也不順即是近不順也習爲不義近於不順則當日日益惡必至滅亡故伊尹言已不得使王近於不順故經營桐墓立宮墓旁令太甲居之不使復知朝政身見廢退必當改悔爲善也王徂桐宮居憂往入桐宮居憂位【疏】傳往入至憂位○正義曰亦既不知朝政之事惟行居喪之禮居憂位謂服治喪禮也伊尹亦使兵士衞之選賢俊教之故太甲能終信德也克終允德言能思念其祖終其信德

太甲中第六

商書　孔氏傳　孔穎達疏

惟三祀十有二月朔湯以元年十一月崩至此二十六月三年服闋○闋苦穴反伊尹以冕服奉嗣王歸于亳冕冠也踰月即吉服○冕音免【疏】惟三至于亳○正義曰周制君薨之年屬前君明年始爲新君之元年此殷法君薨之年而新君即位即以其年爲新君之元年惟三祀者太甲即位之三年也湯以元年十一月崩至此年十一月爲再朞除喪服也至十二月服闋闋息也如喪服息即吉服舉事貴初始故於十二月朔以冕服奉嗣王歸于亳冕是在首之服冠內之別名冠是首服之大名故傳以冕爲冠案王制云殷人冔而祭大雅云常服黼冔冔是殷之祭冠今云冕者蓋冕爲通名王制又云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭並是當代別名殷禮不知天子幾冕周禮天子六冕大裘之冕祭天尚質弁師惟掌五冕備物盡文惟袞冕耳此以冕服蓋以袞冕之服也顧氏云祥禫之制前儒不同案士虞禮云朞而小祥又朞而大祥中月而禫王肅云祥月之內又禫祭服彌寬而變彌數也禮記檀弓云祥而縞是月禫徙月樂王肅云是祥之月而禫禫之明月可以樂矣案此孔傳云二十六月服闋則與

王肅同鄭玄以中月爲間一月云祥後復更有一月而禫則三年之喪凡二十七月與孔爲異作書曰民非后罔克胥匡以生無能相匡故須君以生。胥息餘反后非民罔以辟四方須民以君四方皇天眷佑有商俾嗣王克終厥德實萬世無疆之休言王能終其德乃天之顧佑商家是商家萬世無窮之美。疆居良反王拜手稽首曰予小子不明于德自底不類君而稽首於臣謝前過類善也闇於德故自致不善。底之履反欲敗度縱敗禮以速戾于厥躬速名也言已放縱情欲毀敗禮儀法度以名罪於其身。敗必邁反徐甫邁反縱子用反戾郎計反

疏 傳速名至其身。正義曰釋言云速徵也徵名也轉以相訓故速爲名也欲者本之於情縱者放之於外有欲而縱之縱欲爲一也準法謂之度體見謂之禮禮度一也故傳并釋之言已放縱情欲毀敗禮儀法度以名罪於其身也

天作孽猶可違自作孽不可逭孽災逭逃也言天災可避自作災不可逃。孽魚列反逭胡亂反

疏 傳孽災至可逃。正義曰洪範五行傳有妖孽眚祥漢書五行志說云凡草物之類謂之妖妖猶天胎言尚微也蟲豸之類謂之孽孽則牙孽矣甚則異物生謂之眚自外來謂之祥是孽爲災初生之名故爲災也逭逃也釋言文樊光云行相避逃謂之逭亦行不相逢也天作災者謂若太戊桑穀生朝高宗雊雉升鼎耳可修德以禳之是可避也自作災者謂若桀放鳴條紂死宣室是不可逃也據其將來修德可去及其已至改亦無益天災自作逃否亦同且天災亦由人行而至非是橫加災也此太甲自悔之深故言自作甚於天災耳

既往背師保之訓弗克于厥初尚賴匡救之德圖惟厥終言已往之前不能修德於其初今庶幾賴教訓之德謀終於善悔過之辭。背音佩徐扶代反伊尹拜手稽首拜手首至手

疏 傳拜手首至手。正義曰周禮太祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首鄭玄云稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也鄭惟解此三者拜之形容所以爲異也稽首頭至地頭下至地也頓首頭下至地暫一叩之而已此言拜手稽首者初爲拜頭至手乃復申頭以至于地至手是爲拜手至地乃爲稽首然則凡爲稽首者皆先爲拜手乃後爲稽首故拜手稽首連言之諸言拜手稽首義皆同也太祝又云四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰襃拜九曰肅拜鄭注云振動者戰栗變動而拜吉拜者拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者之拜凶拜者稽顙而後拜謂三年喪拜也奇拜者謂君答臣一拜也襃拜者謂再拜拜神與尸也肅拜者謂揖拜也禮介者不拜及婦人之拜也左傳云天子在寡

君無所稽首則諸侯於天子稽首也諸侯相於則頓首也君於臣則空首也曰修厥身允德協于下惟明后言修其身使信德合於羣下惟乃明君先王子惠困窮民服厥命罔有不悅言湯子愛困窮之人使皆得其所故民心服其教令無有不忻喜

並其有邦厥鄰乃曰徯我后后來無罰湯俱與鄰並有國鄰國人乃曰待我君來言忻戴君來無罰言仁惠○徯胡啓反

疏並其至無罰○正義曰言湯昔爲諸侯之時與湯並居其有邦國謂諸侯之國也此諸侯國人其與湯鄰近者皆願以湯爲君乃言曰待我后后來無罰於我言羨慕湯德忻戴之也

王懋乃德視乃厥祖無時豫怠言當勉修其德法視其祖而行之無爲是逸豫怠惰○懋音茂奉先思孝接下思恭以念祖德爲孝以不驕慢爲恭視遠惟明聽德惟聰言當以明視遠以聰聽德

疏傳言當至聽德○正義曰人之心識所知在於聞見聞見所得在於耳目故欲言人之聰明以視聽爲主視若不見故言惟明明謂監察是非也聽若不聞故言惟聰聰謂識知善惡也視戒見近迷遠故言視遠聽戒背正從邪故言聽德各準其事相配爲文

朕承王之休無斁王所行如此則我承王之美無斁○斁音亦厭於豔反

太甲下第七

商書　　孔氏傳　　孔穎達疏

伊尹申誥于王曰嗚呼惟天無親克敬惟親言天於人無有親疏惟親能敬身者

疏伊尹申誥于王○正義曰伊尹以至忠之心喜王改悔重告於王冀王大善一篇皆誥辭也天親克敬民歸有仁神享克誠言天民與神皆歸于善也奉天宜其敬謹養民宜用仁恩事神當以誠信亦準事相配而爲文也

民罔常懷懷于有仁民所歸無常以仁政爲常鬼神無常享享于克誠言鬼神不保一人能誠信者則享其祀天位艱哉言居天子之位難以此三者德惟治否德亂爲政以德則治不以德則亂○治直吏反注及下同與治同道罔不興與亂同事罔不亡言安危在所任治亂在所法

疏傳言安至所法○正義曰任賢則與任佞則亡故安危在所任於善

則治於惡則亂故治亂在所法揔言治國則稱道單指所行則言事興難而亡易道大而事小故大言興而小言亡也此所云惟言治亂在所法耳下句云終始慎厥與言當與賢不與佞治亂在於用臣故傳於此言安危在所任也

終始慎厥與惟明明后 明慎其所與治亂之機則爲明王明君 疏 惟明明后○正義曰重言明明言其爲大明耳傳因文重故言明王明君君王猶是一也

先王惟時懋敬厥德克配上帝 言湯推是終始所與之難勉修其德能配天而行之

今王嗣有令緒尚監茲哉 令善也繼祖善業當夙夜庶幾視祖此配天之德而法之

若升高必自下若陟遐必自邇 言善政有漸如登高升遠必用下近爲始然後終致高遠

無輕民事惟難 無輕爲力役之事必重難之乃可

無安厥位惟危 言當常自危懼以保其位

慎終于始 於始慮終於終思始 疏 慎終于始○正義曰欲慎其終於始即須慎之故傳云於始慮終傳以將終戒惰故又云於終思始言終始皆當慎也

有言逆于汝心必求諸道 人以言咈違汝心必以道義求其意勿拒逆之

有言遜于汝志必求諸非道 遜順也言順汝心必以非道察之勿以自臧

嗚呼弗慮胡獲弗爲胡成一人元良萬邦以貞 胡何貞正也言常念慮道德則得道德念爲善政則成善政一人天子天子有大善則天下得其正 疏 傳胡何至其正○正義曰胡之與何方言之異耳易象皆以貞爲正也伊尹此言勸王爲善弗慮弗爲必是善事人君善事惟有道德政教言不慮何獲是念慮有所得知心所念慮是道德也不爲何成則爲之有所成則知心所念是爲善政也謂天子爲一人者其義有二一則天子自稱一人是爲謙辭言已是人中之一耳一則臣下謂天子爲一人是爲尊稱言天下惟一人而已

君罔以辯言亂舊政 利口覆國家故特慎焉

臣罔以寵利居成功 成功不退其志無限故爲之極以安之 疏 傳成功至安之○正義曰四時之序成功者退臣既成功不知退謝其志貪欲無限其君不堪所求或有怨恨之心君懼其謀必生誅殺之計自古以來人臣有功不退者皆喪家滅族者衆矣經稱臣無以寵利居成功者爲之限極以安之也伊尹告君而言及臣事者雖復況說大理亦見已有退心也

邦其永孚于休 言君臣各以其道則國長信保於美

咸有一德第八

伊尹作咸有一德。言君臣皆有純一之德以戒太甲 疏 伊尹作咸有一德。○正義曰太甲既歸於亳伊尹致仕而退恐太甲德不純一故作此篇以戒之經稱尹躬及湯。有一德言已君臣皆有純一之德戒太甲使君臣亦然此主戒太甲而言臣有一德者欲令太甲亦任一德之臣經云任官惟賢材左右惟其人是戒太甲使善用臣也伊尹既放太甲又迎而復之是伊尹有純一之德已爲太甲所信是已君臣純一欲令太甲法之

咸有一德 即政之後恐其不一故以戒之 疏 咸有一德。○正義曰此篇終始皆言一德之事發首至陳戒于德敘其作戒之由已下皆戒辭也德者得也內得於心行得其理既得其理執之必固不爲邪見更致差貳是之謂一德也而凡庸之主監不周物志旣少決性復多疑與智者謀之與愚者敗之則是二三其德不爲一也經云德惟一動罔不吉德二三動罔不凶是不二三則爲一德也又曰終始惟一時乃日新言守一必須固也太甲新始即政伊尹恐其二三故專以一德爲戒

伊尹既復政厥辟。還政太甲 將告歸乃陳戒于德。告老歸邑陳德以戒 疏 伊尹至于德。○正義曰自太甲居桐而伊尹秉政太甲既歸于亳伊尹還政其君將欲告老歸其私邑乃陳言戒王於德以一德戒王也太甲既得復歸伊尹即應還政其告歸陳戒未知在何年也下云今嗣王新服厥命則是初始即政蓋太甲居亳之後即告老也君奭云在太甲時則有若保衡保衡伊尹也襄二十一年左傳云伊尹放太甲而相之卒無怨色則伊尹又相太甲蓋伊尹此時將欲告歸太甲又留之爲相如成王之留周公不得歸也○傳告老至以戒○正義曰伊尹湯之上相位爲三公必封爲國君又受邑于畿內告老致政事於君欲歸私邑以自安將離王朝故陳戒以德也無逸云肆祖甲之享國三十三年傳稱祖甲即太甲也殷本紀云太甲崩子沃丁立沃丁序云沃丁既葬伊尹于亳則伊尹卒在沃丁之世湯爲諸侯之時已得伊尹此。至沃丁始卒伊尹壽年百有餘歲此告歸之時已應七十左右也殷本紀云太甲既立三年伊尹放之於桐宮居桐宮三年悔過反善伊尹乃迎而受。之政謂太甲歸亳之歲已爲即位六年與此經相違馬遷之說妄也紀年云殷仲壬即位居亳其卿士伊尹仲壬崩伊尹乃放太甲於桐而自立也伊尹即位於太甲七年太甲潛出自桐殺伊尹乃立其子伊陟伊奮命復其父之田宅而中分之案此經序伊尹奉太甲歸于亳其文甚明左傳又稱伊尹放太甲而相之孟子云有伊尹之志則可無伊尹之志則篡伊尹不肯自立太甲不殺伊尹也必若伊尹放君自立太甲起而殺之則伊尹死有餘罪義當汙宮滅族太甲何所感德而復立其子還其田宅乎紀年之書晉太康八年汲郡民發魏安釐王冢得之蓋當時流俗有此妄說故其書因記之耳

曰嗚呼天難諶

命靡常。以其無常故難信諶徐市林反常厥德保厥位厥德匪常九有以亡人能常其德則安其位九有諸侯桀不能常其德湯伐而兼之

疏九有以亡。正義曰毛詩傳云九有九州也此傳云九有諸侯謂九州所有之諸侯伊尹此言凡說大理未指夏桀但傳顧下文比桀爲此言之驗故云桀不能常其德湯伐而兼之

夏王弗克庸德慢神虐民言桀不能常其德不敬神明不恤下民皇天弗保監于萬方啓迪有命言天不安桀所爲廣視萬方有天命者開道之眷求一德俾作神主天求一德使伐桀爲天地神祇之主惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命享當也所征無敵謂之受天命

疏傳享當至天命。正義曰德當神意神乃享之故以享爲當也天道遠而人道近天之命人非有言辭文誥正以神明祐之使之所征無敵謂之受天命也緯候之書乃稱有黃龍玄龜白魚赤雀負圖銜書以授聖人正典無其事也漢自哀平之間緯候始起假託鬼神妄稱祥瑞孔時未有其說縱使時已有之亦非孔所信也

以有九有之師爰革夏正爰於也於得九有之衆遂伐夏勝之改其正非天私我有商惟天佑于一德非天私商而王之佑助一德所以王。王于況反下同或如字非商求于下民惟民歸于一德非商以力求民民自歸於一德德惟一動罔不吉德二三動罔不凶二三言不一惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德行善則吉行惡則凶是不差德一天降之善不一天降之災是在德。僭子念反

疏惟吉至在德。正義曰指其已然則爲吉凶言其徵兆則曰災祥其事不甚異也吉凶已成之事指人言之故曰在人災祥未至之徵行之所招故言在德在德謂爲德有一與不一在人謂人行有善與不善也吉凶已在其身故不言來處災祥自外而至故言天降其實吉凶亦天降也

今嗣王新服厥命惟新厥德其命王命新其德戒勿怠終始惟一時乃日新言德行終始不衰殺是乃日新之義。行下孟反殺色界反衰微也殺害也言小小害也任官惟賢材左右惟其人官賢才而任之非賢材不可任選左右必忠良不忠良非其人臣爲上爲德爲下爲民言臣奉上布德順下訓民不可官所私任非其人。爲上于僞反下爲民同爲德如字下爲下同徐皆于僞反其難其慎惟和惟一其難無以爲易其慎無以輕之羣臣當和一心

以事君政乃善○易以豉反 疏 今嗣王至惟一○正義曰上既言在德此指戒嗣王今新始服其王命惟當新其所行之德所云新者終始所行惟常如一無有衰殺之時是乃日新也

王既身行一德臣亦當然任人爲官惟用其賢材輔弼左右惟當用其忠良之人乃可爲左右耳此任官左右卽王之臣也臣之爲用所施多矣何者言臣之助爲在上當施爲道德身爲臣下當

須助爲於民也臣之既當爲君又須爲民故不可任非其才用非其人此臣之所職其事甚難無得以爲易其事須愼無得輕忽爲臣之難如此惟當衆臣和順惟當共秉一心以此事君然後政

乃善耳言君臣宜皆有一德○傳其命至勿怠○正義曰說命云王言惟作命成十八年左傳云人之求君使出命也是言人君職在發命新服厥命新始服行王命故云其命王命也新其德者

勤行其事日日益新戒王勿懈怠也○傳言德至之義○正義曰日新者日日益新也若今日勤而明日惰昨日是而今日非自旁觀之則有新有舊言王德行終始皆同不有衰殺從旁觀之每

日益新是乃日新之義也○傳官賢至其人○正義曰任官謂任人以官故云官賢才而任之言官用賢才而委任之詩序云任賢使能非賢才不可任也冏命云小大之臣咸懷忠良故言選左

右必忠良不忠良卽是非其人任官是用人爲官左右亦是任而用之故言選左右也亘言其人人字不見故據冏命之文以忠良充之○傳言臣至其人○正義曰言臣奉上布德者奉上謂奉

爲在上解經爲上也布德者謂布爲道德解經爲德也順下訓民者順下謂卑順以爲臣下解經爲下也訓民者訓以善道訓助下民解經爲民也顧氏亦同此解○傳其難至乃善○正義曰此

經申上臣事既所爲如此其難無以爲易其愼無以輕忽之戒臣無得輕易臣之職也既事不可輕宜和協奉上羣臣當一心以事君如此政乃善耳一心卽一德言臣亦當一德也**德無**

常師主善爲師德非一方以善爲主乃可師**善無常主協于克一**言以合於能一爲常德**俾萬姓咸**

曰大哉王言一德之言故曰大**又曰一哉王心**能一德則一心**克綏先王之祿永厎烝民之**

生言爲王而令萬姓如此則能保安先王之寵祿長致衆民所以自生之道是明王之事○烝之丞反**嗚呼七世之廟可以觀德**天子立七廟有

德之王則爲祖宗其廟不毀故可觀德**萬夫之長可以觀政**能整齊萬夫其政可知○長丁丈反 疏 嗚呼至觀政○正義曰此又觀王修德以立後世之

名禮王者祖有功宗有德雖七世之外其廟不毀嗚呼七世之廟其外則猶有不毀者可以觀知其有明德也立德在於爲政萬夫之長能使其整齊可以觀知其善政也萬夫之長尚爾況天子

乎觀王使爲善政也○傳天子至觀德○正義曰天子立七廟是其常事其有德之王則列爲祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故於七廟之外可以觀德矣下云萬夫之長可以觀政謂觀其萬夫

之長此七世之廟可以觀德謂觀七世之外文雖同而義小異耳所謂辭不害意漢氏以來論七廟諸多矣其文見於記傳。禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以爲天子常法不辨其廟之名王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止漢書韋玄成議曰周之所以七廟者后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也鄭玄用此爲說惟周有七廟二祧爲文王武王廟也故鄭玄王制注云此周制七者太祖及文王武王二祧與親廟四太祖后稷也殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已良由不見古文故爲此謬說此篇乃是商書已云七世之廟則天子立七廟王者常禮非獨周人始有七廟也文武則爲祖宗不在昭穆之數王制之文不得云三昭三穆也劉歆馬融王肅雖則不見古文皆以七廟爲天子常禮所言二祧者王肅以爲高祖之父及祖也并高祖已下共爲三昭三穆耳喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之所以不同者王肅等以爲受命之王是初基之王故立四廟庶子王者謂庶子之後自外繼立雖承正統之後自更別立己之高祖已下之廟猶若漢宣帝别立戾太子悼皇考廟之類也或可庶子初基爲王亦得與嫡子同正立四廟也

后非民罔使民非后罔事君以使民自尊民以事君自生

無自廣以狹人匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功上有狹人之心則下無所自盡矣言先盡其心然後乃能盡其力人君所以成功○狹戸夾反盡徐子忍反注同

疏 無自至厥功○正義曰既言君民相須又戒王虛心待物凡爲人主無得。爲廣大以狹小前人勿自以所知爲大謂彼所知爲小若謂彼狹小必待之輕薄彼知遇薄則意不自盡匹夫匹婦不得自盡其意則在下不肯親上在上不得下情如是則人主無與成其功也

沃丁既葬伊尹于亳沃丁太甲子伊尹既致仕老終以三公禮葬○沃烏毒反徐於毒反咎單遂訓伊尹事訓暢其所行功德之事作

沃丁咎單忠臣名作此篇以戒也亡

疏 沃丁至作沃丁○正義曰沃丁殷王名也沃丁既葬伊尹言重其賢德備禮而葬之咎單以沃丁愛慕伊尹遂訓暢伊尹之事以告沃丁史錄其事作沃丁之篇○傳沃丁至禮葬○正義曰世本本紀皆云太甲崩子沃丁立是爲太甲子也伊尹本是三公上篇言其告歸知致仕老終以三公禮葬皇甫謐云沃丁八年伊尹卒卒年百有餘歲大霧三日沃丁葬之以天子禮葬祀以太牢親臨喪以報大德晉文請遂襄王不許沃丁不當以天子之禮葬伊尹也孔言三公禮葬未必有文要情事當然也

伊陟相大戊伊陟伊尹子太戊沃丁弟之子○陟張力反相息亮反太戊馬太甲子亳有祥桑穀共生于朝祥妖怪二木合生七日大拱不恭之

罽○桑蘇郎反穀工木反楮也朝直遥反

伊陟贊于巫咸作咸乂四篇贊告也巫咸臣名皆亡○巫咸馬云巫男巫也名咸殷之巫也

疏伊陟至四篇○正義曰伊陟輔相太戊於亳都之內有不善之祥桑穀二木共生于朝朝非生木之處是爲不善之徵伊陟以此桑穀之事告于巫咸使錄其事作咸乂四篇乂訓治也言所以致妖須治理之故名篇爲咸乂也伊陟不先告太戊而告巫咸者君奭云在太戊時則有若巫咸乂王家則咸是賢臣能治王事大臣見怪而懼先共議論而後以告君下篇序云太戊贊于伊陟明先告於巫咸而後告太戊○傳伊陟至之子○正義曰伊陟伊尹子相傳爲然殷本紀云沃丁崩弟太庚立崩子小甲立崩弟雍己立崩弟太戊立是太戊爲小甲弟太庚之子○傳祥妖至之罰○正義曰漢書五行志云凡草物之類謂之妖自外來謂之祥祥是惡事先見之徵故爲妖怪也二木合生謂共處生也七日大拱伏生書傳有其文或當别出餘書則孔用之也鄭玄注書傳云兩手搤之曰揚生七日而見其大滿兩手也殷本紀云一暮大拱言一夜即滿拱所聞不同故說異也五行傳曰貌之不恭是謂不肅時則有青眚之祥漢書五行志夏侯始昌劉向等說云肅敬也內曰恭外曰敬人君行己體貌不恭怠慢驕蹇則不能敬木色青故有青眚之祥是言木之變怪是貌不恭之罰人君貌不恭天將罰之木怪見其徵也皇甫謐云太戊問於伊陟伊陟曰臣聞妖不勝德帝之政事有闕白帝修德太戊退而占之曰桑穀野木而不合生于朝意者朝亡乎太戊懼修先王之政明養老之禮三年而遠方重譯而至七十六國是言妖不勝德也○傳贊告至臣名○正義曰禮有贊者皆以言告人故贊爲告也君奭傳曰巫氏也當以巫爲氏名咸此言臣名者言是臣之名號也鄭玄云巫咸謂之巫官者案君奭咸子又稱賢父子並爲大臣必不世作巫官故孔言巫氏是也

太戊贊于伊陟告以改過自新**作伊陟原命**原臣名原命伊陟三篇皆亡

疏太戊至原命○正義曰言太戊贊於伊陟惟告伊陟不告原也史錄其事而作伊陟原命二篇則太戊告伊陟亦告原俱以桑穀事告故序總以爲文也原是臣名而云原命謂以言命原故以原命名篇猶如冏命畢命也

仲丁遷于囂太戊子去亳囂地名○囂五羔反

疏仲丁遷于囂○正義曰此三篇皆是遷都之事俱以君名名篇並陳遷都之義如盤庚之誥民也發其舊都謂之遷到彼新邑謂之居遷于囂與居相亦事同也以河亶甲三字句長不言于其實亦是俱于相也圮于耿者孔意以爲毀于相地乃遷于耿地其篇盡言毀意故序特言圮也李顒云囂在陳留浚儀縣皇甫謐云仲丁自亳徙囂在河北也或曰今河南敖倉二說未知孰是也相地孔云在河北蓋有文而知也謐又以耿在河東皮氏縣耿鄉是也○傳太戊至地名○正義曰此及下傳言仲丁是太戊之子河亶甲仲丁弟也祖乙河亶甲子皆世本文也仲丁是太戊之子太戊之時仍云亳有祥知仲丁遷于囂去亳也

作仲丁陳遷都之義亡

河亶甲

居相 仲丁弟相地名在河北○亶丁但反 相息亮反在河北今魏郡有相縣 作河亶甲 七 祖乙圮于耿 亶甲子圮於相遷於耿河水所毀曰圮○圮備美反徐扶鄙反馬云毀也 疏 傳亶甲至曰圮○正義曰孔以河亶甲居相祖乙卽亶甲之子故以爲圮於相地乃遷都于耿釋詁云圮毀也故云河水所毀曰圮據文圮于耿也知非圮毀于耿更遷餘處必云圮於相地遷於耿者明與其上文連上云遷于囂謂遷來向囂居於相謂居於相地故知圮于耿謂遷來于耿以文相類故孔爲此解謂古人之言雖尚要約皆使言足其文令人曉解若圮於相遷居於耿經言圮於耿大不辭乎且亶甲居於相祖乙居耿今爲水所毀更遷他處故言毀于耿耳非旣毀乃遷耿也盤庚云不常厥邑于今五邦及其數之惟有亳囂相耿四處而已知此旣毀於耿更遷一處盤庚又自彼處而遷於殷耳殷本紀云祖乙遷於邢馬遷所爲說耳鄭玄云祖乙又去相居耿而國爲水所毀於是修德以禦之不復徙也錄此篇者善其國圮毀改政而不徙如鄭所言稍爲文便但上有仲丁亶甲下有盤庚皆爲遷事作書述其遷意此若毀而不遷序當改文見義不應文類遷居更以不遷爲義汲冢古文云盤庚自奄遷於殷者蓋祖乙圮于耿遷于奄盤庚自奄遷于殷亳囂相耿與此奄五邦者此蓋不經之書未可依信也 作祖乙 七

尚書注疏挍勘記卷八

尚書注疏卷第八 宋板同古本作尚書卷第四古文尚書湯誓第一商書孔氏傳

湯誓第一 按匡謬正俗卷二引商書湯斲曰予則孥戮汝蓋古文尚書誓作斲也 商書

伊尹以夏政醜惡 閩本明監本同毛本醜作配誤 爲出不意故也 閩本明監本同毛本出下有其字

戒誓湯士衆 古本岳本宋本湯作其纂傳亦作湯

而割正夏 按段玉裁云孔傳正政也言奪民農功而爲割剝之政按傳不言於夏邑則各本夏字賸也正義云爲割剝之政於夏邑增此三字以暢經意耳史記殷本紀云舍我嗇事而割政裴駰引孔安國曰奪民農功而爲割剝之政蓋今古文尚書皆無夏字後人據正義妄增之非也 正改也 葛本同閩本初亦作改後改作政案政字是也 不敢不正

桀罪誅之 按史記集解引此桀下有之字罪下有而字文義較明 言桀君臣相率爲勞役之事以絕衆力謂廢農功 按史記集解引

此作桀之君臣相率遏止衆力使不得事農蓋櫽栝傳意非原文也

予則孥戮汝按匡謬正俗引此句戮作剹蓋亦古文尚書也 多有夏罪閩本明監本同毛本夏作大案大字是也 君其可喪閩本明監本同毛本君作若案若字是也再言所以積桀之非也閩本同毛本本非作罪 所以比於日者閩本明監本毛本同宋本比下有桀字案有者是也

變置社稷按史記集解引此傳變上有欲字浦鏜按從之似可不必益改正易服變置社稷其事相因疏言改正易服因變置社稷是也非更端之詞又據疏說湯已變稷唯社未遷明不得有欲字 然而旱乾水溢閩本溢初作益後加水毛本作溢 故更致社稷宋本同毛本致作置盧文弨云可通用

大崩曰敗績古本崩下有壞字 從謂遂討之古本岳本宋本遂作逐纂傳亦作遂岳本攷證云逐字正釋從字之義卽春秋左氏傳晉師從齊師意也

誼伯仲伯作典寶陸氏曰誼本或作義

仲虺之誥第二　商書

使錄其言閩本明監本毛本使作史案史字是也 自簡賢輔勢閩本明監本毛本輔作附案附字是也 康誥召誥之類宋本閩本明監本同毛本康作湯 一字足以爲文閩本明監本同毛本一作二 謂於會之所浦鏜云會下當脫同字

肇我邦亏有夏各本亏作于案亏字誤也 惟王不邇聲色按篇題疏引此句不作弗與古本合 曰徯予后古本予作我

湯誥第三　商書

皇天閩本葛本同毛本天作大 則唯爲君之道按前疏引此句惟作是

夏王滅德作威古本威作畏下明威同 罹其凶害古本害作虐 而桀不改古本作而桀不改政也纂傳作而桀終不改

不敢赦唐石經不作弗 用元壯者閩本明監本毛本壯作牡案牡字是也

浮信也閩本明監本毛本浮作孚案浮字誤也

凡我造邦無從匪彝無即慆淫古本無並作亡下無以爾萬方同　承大美道閩本明監本毛本大作天案大字誤也

朕弗敢蔽古本蔽作獘　乃亦有終○古本亦作亓山井鼎曰亓古其字按亦與亓形相似而誤當作亦

伊訓第四　商書

是特設祀也閩本明監本同毛本祀作祠下特設祀禮同　杼能師禹者也盧文弨云師國語作帥

朕哉自亳石經補缺哉誤作載　終治四海葛本同各本治作洽案洽字是也疏乃治于四海同　今緣親以及疎閩本明監本毛本今作令按令字是也

敢有殉于貨色按一切經音義卷一云尚書殉于貨色注云殉干求也凡元應所引尚書注不出姓名者皆孔傳也其經文當亦據孔本此經殉字古文葢作狥今文則作殉當以狥為正傳云殉求也宜改作狥干求也　昧求財貨美色岳本纂傳昧作敢按敢字固與經相應然疏云昧求謂貪昧以求之則疏自作昧　親此頑愚

幼童閩本明監本毛本此作比案比字是也　但有一於身宋本同各本身下有者字　謂貪昧以求之按六經正誤引此文貪作昏故疏上云殉者心循其事是貪求之意此云貪昧以求與上貪求相應貪者必昧故曰貪昧似不當作昏

則天下賚慶按釋文云賚力代反是陸氏本作賚也疏云德雖小猶萬邦賴慶是孔氏本作賴也似當以賴為正賴慶謂一人有慶兆民賴之若作賚慶則費解矣

太甲上第五　商書

此至放桐之時閩本明監本同毛本此作比案比字是也

欽厥止率乃祖攸行按今本皆以此兩句為一節下文惟朕以懌萬世有辭兩句為一節以傳放之此節傳云止謂行所安止君止於仁子止於孝專釋止字之義至下傳乃

云言能循汝祖所行則我喜悅王亦見歎美無窮似當以欽厥止一句爲一節率乃祖攸行合下兩句爲一節然疏云王又當敬其身所安止循汝祖之所行若能如此惟我以此喜悅其分節葢已同今本矣 萬世有辭古本辭作辤 使此近先王閩本同明監本毛本此作比案比字是也 必當改悔爲善也閩本明監本同毛本悔作過

太甲中第六　商書

王懋乃德視乃厥祖石經考文提要云坊本作烈祖亦沿蔡沈集傳案孔安國傳視其祖而行之其訓厥也○按纂傳已從蔡傳作烈矣 則我承王之災無斁各本災作美案美字是也古本岳本宋本纂傳斁作厭釋文有厭於豔反

太甲下第七　商書

終始慎厥與惟明明后唐石經初刻有后字後磨改祗作惟明明 言湯推是終始所與之難閩本明監本毛本推作惟案惟字是也

咸有一德第八　商書

經稱尹躬及湯有一德宋本湯下有咸字是也

伊尹既復政厥辟古本厥作其下常厥德同按古本多以其爲厥亦有以厥爲其者後亦不悉挍 此至沃丁始卒閩本明監本同毛本此作比 伊尹乃迎而受之政閩本同毛本受作授案當作授

厥德匪常顧炎武曰石經監本同按唐柳澤上書引此作匪常今本作靡常非石經考文提要云亦沿蔡沈集傳因上命靡常而誤 九有諸侯古本下有也字按此增也字亦可傳意九有猶言諸侯也疏云謂九州所有之諸侯此又申釋傳義耳

任官惟賢材浦鏜云材今本作才 謂卑順以爲臣下宋本閩本明監本同毛本臣下作下下 訓以善道訓助下民宋本上訓字作

謂按訓字非也此又觀王修德閩本明監本同毛本觀作勸案勸字是也下觀王重使爲善政也同論七廟諸多矣閩本明監本毛本諸作者案諸字誤也

其文見於記傳閩本明監本同毛本傳下有者字無得爲廣大閩本明監本同毛本得下有自字晉文請遂閩本同毛本遂作隧案隧字是也

使錄其事各本使作史兩手搤之曰揚閩本明監本毛本揚作拱案拱字是也時則有青眚之祥宋本之作青下同案作青與五行志合

而遠方重譯而至七十六國蒲鏜云者誤七書傳重譯而朝者六國說苑作七國家語作十有六國疑六與七近之○按恐仍當以七十六國爲是書傳脫七十二字說苑脫十六二字耳然者字似不可省姑存蒲說俟考三篇皆亾古本岳本宋板纂傳三作二案二字是也

皇清嘉慶二十年重刊宋本用文選樓藏本校

會昌縣知縣候補知州曾暉春栞

附釋音尚書注疏卷第九

盤庚上第九

商書　孔氏傳　孔穎達疏

盤庚五遷將治亳殷自湯至盤庚凡五遷都盤庚治亳殷○盤本又作般步干反治直吏反民咨胥怨胥相也民不欲徙乃咨嗟憂愁相與怨上○胥徐思餘反怨紆萬反作盤庚三篇

疏盤庚至三篇○正義曰商自成湯以來屢遷都邑仲丁河亶甲祖乙皆有言語歷載於篇盤庚最在其後故序揔之自湯至盤庚凡五遷都今盤庚將欲遷居而治於亳之殷治民皆戀其故居不欲移徙咨嗟憂愁相與怨上盤庚以言辭誥之史叙其事作盤庚三篇○傳自湯至亳怨○正義曰經言不常厥邑于今五邦故序言盤庚五遷傳嫌一身五遷故辨之云自湯至盤庚凡五遷都也上文言自契至于成湯八遷幷數湯爲八此言盤庚五遷又幷數湯爲五湯一人再數故班固云殷人屢遷前八後五其實正十二也此序云盤庚將治亳殷下傳云殷亳之別名則亳殷卽是一都湯遷還從先王居也汲冢古文云盤庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里束晳云尚書序盤庚五遷將治亳殷舊說以爲居亳亳殷在河南孔子壁中尚書云將始宅殷是與古文不同也漢書項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西有殷束晳以殷在河北與亳異也然孔子壁內之書安國先得其本此將治亳殷不可作將始宅殷亳字摩滅容或爲宅壁內之書安國先得始皆作亂其字與治不類無緣誤作始字知束晳不見壁内之書妄爲說耳若洹水南有殷墟或當餘王居之非盤庚也盤庚治於亳殷紂滅在於朝歌則盤庚以後遷於河北蓋盤庚後王有從河存亳地遷於洹水之南後又遷于朝歌○傳胥相至怨上○正義曰釋詁云胥皆也相亦是皆義故通訓胥爲相也民不欲徙乃咨嗟憂愁相與怨上經云民不適有居是怨上之事也仲丁祖乙亦是遷都序無民怨之言此獨有怨者盤庚祖乙之曾孫也祖乙遷都於此至今多歷年世民居已久戀舊情深前王三徙誥令則行曉喻之易故無此言此則民怨之深故序獨有此事彼各一篇而此獨三篇者謂民怨上故勸誘之難也民不欲遷而盤庚必遷者鄭玄云祖乙居耿後奢侈踰禮土地迫近山川嘗圮焉至陽甲立盤庚爲之臣乃謀徙居湯舊都又序注云民居耿久奢淫成俗故不樂徙王肅云自祖乙五世至盤庚元兄陽甲宮室奢侈下民邑居墊隘水泉瀉鹵不可以行政化故徙都於殷皇甫謐云耿在河北迫近山川自祖辛已來民皆奢侈故盤庚遷於殷此三者之說皆言奢侈鄭玄既言君奢又言民奢王肅專謂君奢皇甫謐專謂民奢言君奢者以天子宮室奢侈侵奪下民言

民奢者以豪民室宇過度逼迫貧乏皆爲細民弱劣無所容居欲遷都改制以寬之富民戀舊故違上意不欲遷也案檢孔傳無奢侈之語惟下篇云今我民用蕩析離居罔有定極傳云水泉沈溺故蕩析離居無安定之極徙以爲之極孔意蓋以地勢洿下又久居水變水泉瀉鹵不可行化故欲遷都不必爲奢侈也此以君名名篇必是爲君時事而鄭玄以爲上篇是盤庚爲臣時事何得專輒謬妄也

盤庚 盤庚殷王名殷質以名篇○盤庚殷王名馬云祖乙曾孫祖丁之子不言盤庚誥何非但錄其誥也取其徙而立功故以盤庚名篇 **疏** 盤庚正義曰此三篇皆以民不樂遷開解民意告以不遷之害遷都之善也中上二篇未遷時事下篇既遷後事上篇人皆怨上初啓民心故其辭尤切中篇民已少悟故其辭稍緩下篇民既從遷故辭復益緩哀十一年左傳引此篇云盤庚之誥則此篇皆誥辭也題篇不曰盤庚誥者王肅云取其徙而立功故但以盤庚名篇然仲丁祖乙河亶甲等皆以王名篇則是史意異耳未必見他義○傳殷質以名篇○正義曰周書謚法成王時作故桓六年左傳云周人以諱事神殷時質未諱君名故以王名名篇也上仲丁祖乙亦是王名於此始作傳者以上篇經亡此經稱盤庚故就此解之史記殷本紀云盤庚崩弟小辛立殷復衰百姓思盤庚乃作盤庚三篇與此序違非也鄭玄云盤庚湯十世孫祖乙之曾孫以五遷繼湯篇次祖乙故繼之于上累之祖乙爲湯玄孫七世也又加祖乙復其祖父通盤庚故十世本紀云祖乙崩子祖辛立崩子門甲立崩弟祖丁立崩門甲之子南庚立崩祖丁子陽甲立崩弟盤庚立是祖乙生祖辛祖辛生祖丁祖丁生盤庚故爲曾孫

盤庚遷于殷 亳之別名 **民不適有居** 適之也不欲之殷有邑居 **率籲衆感出矢言** 籲和也率和衆憂之人出正直之言○籲音喻感千歷反 **曰我王來既爰宅于茲** 我王祖乙居耿爰於也言祖乙已居於此 **重我民無盡劉** 劉殺也所以遷此重我民無殺盡殺故○盡子忍反 **不能胥匡以生卜稽曰其如台** 言民不能相匡以生則當卜稽於龜以徙曰其如我所行○稽工兮反台音怡 **先王有服恪謹天命茲猶不常寧** 先王有所服行敬謹天命如此尚不常安有可遷輒遷○恪苦各反 **不常厥邑于今五邦** 湯遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿我往居亳凡五徙國都○馬云五邦謂商丘亳囂相耿也 **今不承于古罔知天之斷命** 今不承古而徙是無知天將斷絕汝命○斷又音短 **矧曰其克從先王之烈** 天將絕命尚無知之況能從先王之業乎○從才容反 **若顛木之有由蘖** 言今往遷都更求昌盛如顛仆之木有用生蘖哉○蘖五達反本又作枿馬云顛木而肄生曰枿仆音赴又步北反 **天其永我命**

于茲新邑言天其長我命於此新邑不可不徙紹復先王之大業底綏四方言我徙欲如此○底之履反疏盤庚至四方○正義曰盤庚欲遷於亳之殷地其民不欲適彼殷地別有邑居莫不憂愁相與怨上盤庚率領和諧其衆憂之人出正直之言以曉告曰我先王初居此者從舊都來於是宅於此地所以遷於此者爲重我民無欲盡殺故先王以久居墊隘不遷則死見下民不能相匡正以生故謀而來徙以徙爲善未敢專決又考卜於龜以徙既獲吉兆乃曰其如我所行欲徙之吉先王成湯以來凡有所服行敬順天命如此尚不常安可徙則徙不常其邑於今五邦矣今若不承於古徙以避害則是無知天將斷絕汝命矣天將絕命尚不能知況曰其能從先王之基業乎今我往遷都更求昌盛若顛仆之木有用生蘖哉人衰更求盛猶木死生蘖哉我今遷向新都上天其必長我殷之王命於此新邑繼復先王之大業致行其道以安四方之人我徙欲如此耳汝等何以不願徙乎前云若不徙以避害則天將絕汝命謂絕臣民之命明亦絕我殷王之命復云若遷往新都天其長我殷之王命明亦長臣民之命互文也○傳亳之別名○正義曰此序先亳後殷亳是大名殷是亳內之別名鄭玄云商家自徙此而號曰殷鄭以此前未有殷名也中篇云殷降大虐將遷於殷先正其號名知於此號爲殷也雖兼號爲殷而商名不改或稱殷或有兼稱殷商商頌云商邑翼翼撻彼殷武是單稱之也又大雅云殷商之旅咨汝殷商是兼稱之也亳是殷地大名故殷社謂之亳社其亳鄭玄以爲偃師皇甫謐以爲梁國穀熟縣或云濟陰亳縣說既不同未知誰是○傳適之至邑居○正義曰釋詁云適之往也俱訓爲往故適得爲之下欲往彼殷也別有新邑居也○傳籲和至之言○正義曰籲卽裕也是寬裕故爲和也慼則不和慼訓憂也故率和衆憂之人出正直之言詩云其直如矢言爲正直之言○傳我王至於此○正義曰孔以祖乙圮於相地遷都於耿今盤庚自欲遷于殷以我王爲祖乙此謂耿也○傳劉殺至殺故○正義曰劉殺釋詁云水泉鹹鹵不可行化王化不行殺民之道先王所以決欲遷此者重我民無欲盡殺故也○傳言民至所行○正義曰不徙所以不能相匡以生者謂水泉沈溺人民困苦不能以義相匡正以生又考卜於龜以徙周禮大卜大遷考自龜是遷必卜也○傳先王至輒遷○正義曰下云于今五邦自湯以來數之則此言先王總謂成湯至祖乙也先王有所服行謂有典法言能敬順天命卽是有所服也盤庚言先王敬順天命如此尚不常安有可遷輒遷況我不能敬順天命不遷民必死矣故不可不遷也○傳湯遷至國都○正義曰孔以盤庚意在必遷故通數我往居亳爲五邦鄭注皆云湯自商徙亳數商亳囂相耿爲五計湯既遷亳始建王業此言先王遷都不得遠數居亳之前充此數也○傳言今至蘖哉○正義曰釋詁云枿餘也李巡曰枿槁木之餘也郭璞云晉衛之間曰枿是言木死顛仆其根更生蘖哉此都毀壞若枯死之木若棄去毀壞之邑更得昌盛猶顛仆枯死之木用生蘖哉盤庚斆于民由乃

在位以常舊服正法度數教也教人使用汝在位之命用常故事正其法度○數戶教反下如字度如字曰無或敢伏小
人之攸箴言無有故伏絕小人之所欲箴規上者戒朝臣○箴之林反馬云諫也朝直遙反疏盤庚至攸箴○正義曰前既畧言遷意今復並戒臣民盤庚先教於
民云汝等當用汝在位之命用舊常故事正其法度欲令民徙從其臣言也民從上命卽是常
事法度也又戒臣曰汝等無有敢伏絕小人之所欲箴規上者○傳斆敎至朝臣○正義曰文
王世子云小樂正斆干大胥贊之籥師斆戈籥師丞贊之彼並是敎舞干戈知斆爲敎也小民
等患水泉沈溺欲箴規上而從汝臣下勿抑塞伏絕之鄭玄云奢侈之俗小民咸苦之欲言於
王今將屬民而詢焉故勑以無伏之王命衆悉至于庭衆羣臣以下疏傳衆羣臣以下○正義曰周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一
曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君是國將大遷必詢及於萬民故知衆悉至王
庭是羣臣以下謂及下民也民不欲徙由臣不助王勸民故以下多是責臣之辭王若曰格
汝衆予告汝訓告汝以法教汝猷黜乃心無傲從康謀退汝違上之心無傲慢從心所安○傲五報反古
我先王亦惟圖任舊人共政先王謀任久老成人共治其政○任而鴆反疏傳先王○正義曰此篇所言先王其文無指斥
者皆謂成湯已來諸賢王也下言神后高后者指謂湯耳下篇言古我先王適于山者乃謂遷
都之王仲丁祖乙之等也此言先王謂先世賢王此旣言先王下句王播告之。王用丕欽蒙上
之先不言先省文也王播告之脩不匿厥指王布告人以所脩之政不匿其指○播波餓反匿女力反疏傳王布至其指○正義曰上句言先
王用舊人共政下云王播告之脩當謂告臣耳傳言布告人者以下云民用丕變是必告臣亦又告民王用丕欽罔有逸言民用丕變
王用大敬其政教無有逸豫之言民用大變從化今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟聒聒無知之貌起信險爲膚受之言
我不知汝所訟言何謂○聒古活反馬云說文皆云拒善自用之意疏傳聒聒至何謂○正義曰鄭玄云聒讀如聒耳之聒聒聒難告之貌王肅云聒聒善自用之意也此傳以聒聒
爲無知之貌以聒聒是多言亂人之意也起信險膚者言發起所行專信此險僞膚受淺近之言信此浮言妄有爭訟我不知汝所訟言何謂言無理也非予自荒茲
德惟汝含德不惕予一人予若觀火我之欲徙非廢此德汝不從我命所含惡德但不畏懼我耳我視汝情如視火○惕他歷

反疏非予至觀火○正義曰言先王敬其敎民用大變我命敎汝汝不肯徙非我自廢此丕德之德惟汝之所含德甚惡不畏懼我一人故耳汝舍藏此意謂我不知我見汝情若觀火言見之分明如見火也

予亦拙謀作乃逸逸過也我不威脅汝徙是我拙謀成汝過○拙之劣反疏傳逸過至汝過○正義曰逸過釋言文我若以威加汝汝自不敢不遷則無違上之過也我不威脅汝徙乃是我亦拙謀作成汝過也恨民以恩導之而不從己也

若網在綱有條而不紊若農服田力穡乃亦有秋紊亂也穡耕稼也下之順上當如網在綱各有條理而不亂也農勤穡則有秋下承上則有福○紊音問徐音文疏傳紊亂至有福○正義曰紊是絲亂故爲亂也稼穡相對則種之曰稼斂之曰穡穡是秋收之名得爲耕穫揔稱故云穡耕稼下承上則有福福謂祿賞

汝克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言汝有積德汝羣臣能退去傲上之心施實德於民至于婚姻僚友則我大乃敢言汝有積德之臣

乃不畏戎毒于遠邇惰農自安不昬作勞不服田畝越其罔有黍稷戎大昬強越於也言不欲徙則是不畏大毒於遠近如怠惰之農苟自安逸不強作勞於田畝則黍稷無所有○昬馬同本或作暋音敏爾雅昬暋皆訓強故兩存越本又作粵音曰于也強其丈反疏傳戎大至所有○正義曰戎大昬強越於皆釋詁文孫炎曰昬夙夜之強也書曰不昬作勞引此解彼是亦讀此爲昬也鄭玄讀昬爲暋訓爲勉也與孔不同傳云言不欲徙則是不畏大毒於遠近其意言不徙則有毒毒爲禍患也遠近謂賒促言害至有早晚也不強於作勞則黍稷無所獲以喻不遷於新邑則福祿無所有也此經惰農弗昬無黍稷對上服田力穡乃亦有秋但其文有詳畧耳

汝不和吉言于百姓惟汝自生毒責公卿不能和喻百官是自生毒害疏傳責公至毒害○正義曰此篇上下皆言民此獨云百姓則知百姓是百官也百姓既是百官和吉言者又在百官之上知此經是責公卿不能和喻善言於百官使之樂遷也不和百官必將遇禍是公卿自生毒害

乃敗禍姦宄以自災于厥身言汝不相率共徙是爲敗禍姦宄以自災之道○宄音軌

乃既先惡于民乃奉其恫汝悔身何及羣臣不欲徙是先惡於民恫痛也不徙則禍毒在汝身徙奉持所痛而悔之則於身無所及○奉孚勇反注同恫勑動反又音通痛也疏傳羣臣至所及○正義曰羣臣是民之師長當倡民爲善羣臣亦不欲徙是乃先惡於民也恫痛釋言文

相時憸民猶胥顧于箴言

其發有逸口矧予制乃短長之命言儉利小民尚相顧於箴誨恐其發動有過口之患況我制汝死生之命而汝不相教從我是不若小民○相時相息亮反馬云視王徐息羊反儉息廉反馬云儉利小小見事之人也徐七漸反汝曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆曷何也責其不請告上而相恐欲以浮言不徙恐汝沈溺於衆有禍害○曷何末反若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅火炎不可嚮近尚可撲滅浮言不可信用尚可得遏絶之○燎力召反又力鳥反又力紹反嚮許亮反撲音卜反近前近之近則惟汝衆自作弗靖非予有咎我刑戮汝非我咎也靖謀也是汝自爲非謀所致

疏相時至有咎○正義曰又責大臣不相教還從是不如小民我視彼儉利小民猶尚相顧於箴規之言恐其發舉有過口之患故以言相規患之小者尚知畏避況我爲天子制汝短長之命滅恐甚大汝不相教從我乃是汝不如小民汝若不欲徙何以不情告我而輒相恐動以浮華之言乃語民云國不可從我恐汝自取沈溺於衆人而身被刑戮之禍害此浮言流行若似火之燎於原野炎熾不可嚮近其猶可撲之使滅以喻浮言不可止息尚可刑戮使絶也若以刑戮加汝則是汝衆自爲非謀所致此耳非我有咎過也○傳曷何至禍害○正義曰曷何同音故曷爲何也顧氏云汝以浮云云恐動不從更是無益我恐汝自取沈溺於衆人不免禍害也○傳我刑至所致○正義曰我刑戮汝汝自招之非我咎也靖謀釋詁文告民不從者非善謀也由此而被刑戮是汝自爲非謀所致也

遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新遲任古賢言人貴舊器貴新汝不從是不貴舊○遲直疑反徐持夷反任而今反馬云古老成人古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰言古之君臣相與同勞逸子孫所宜法之我豈敢動用非常之罰脅汝乎世選爾勞予不掩爾善選數也言我世世選汝功勤不掩蔽汝善是我忠於汝○選息轉反又蘇管反掩本又作弇數色主反茲予大享于先王爾祖其從與享之古者天子錄功臣配食於廟大享烝享也所以不掩汝善○與音預烝之丞反作福作災予亦不敢動用非德善自作福惡自作災我不敢動用非罰加汝非德賞汝乎從汝善惡而報之。

疏遲任至非德○正義曰可遷則遷是先王舊法古之賢人遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新言人貴舊器貴新汝不欲徙是不貴舊反遲任也古者我之先王及汝祖汝父相與同逸豫同勤勞汝爲人子孫宜法汝父祖當與我同其勞逸我豈敢動用非常之罰脅汝乎自我先王以

至於我世世數汝功勞我不掩蔽汝善是我忠於汝也以此故我大享祭于先王汝祖其從我先王與在宗廟而歆享之是我不掩汝善也汝有善自作福汝有惡自作災我亦不敢動用非德之賞妄賞汝各從汝善惡而報之耳其意而言汝從上必有賞違命必有罰也○傳選至貴舊○正義曰其人既沒其言立於後世知是古賢人也鄭玄云古之賢史王肅云古老成人皆謂賢也○傳選數至於汝○正義曰釋詁云算數也舍人曰釋數之曰算選即算也故訓爲數經言世世數汝功勞是從先王至已常行此事故云是我忠於汝也言己之忠責臣之不忠也○傳古者至汝善○正義曰周禮大宗伯祭祀之名天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享此大享於先王謂天子祭宗廟也傳解天子祭廟得有臣祖與享之意言古者天子錄功臣配食於廟故臣之先祖得與享之也古者孔氏據已而道前世也此殷時已然矣大享烝嘗者烝嘗是秋冬祭名謂之大享者以事各有對若烝嘗對禘祫則禘祫爲大烝嘗爲小若四時自相對則烝嘗爲大礿祠爲小以秋冬物成可薦者衆故烝嘗爲大春夏物未成可薦者少故禘祫爲小也知烝嘗有功臣與祭者案周禮司勳云凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之是也嘗是烝之類而傳以嘗配之魯頌曰秋而載嘗是也祭統云內祭則大嘗禘是也外祭則郊社是也然彼以禘爲大嘗知此不以烝嘗時爲禘祫而直據時祭者以殷祫於三時非獨烝嘗也秋冬之祭尚及功臣則禘祫可知惟春夏不可耳以物未成故也近代已來惟禘祫乃祭功臣配食時祭不及之也近代已來功臣配食各配所事之君若所事之君其廟已毀時祭不祭毀廟其君尚不時祭其臣固當止矣禘祫則毀廟之主亦在焉其時功臣亦當在也王制云犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫此王制之文夏殷之制天子春惟時祭其夏秋冬既爲祫又爲時祭諸侯亦春爲時祭夏惟作祫不作祭秋冬先作時祭而後祫周則春曰祠夏曰礿三年一祫在秋五年一禘在夏故公羊傳云五年再殷祭禮緯云三年一祫五年一禘此是鄭氏之義未知孔意如何

予告汝于難若射之有志告汝行事之難當如射之有所準志必中所志乃善○射食夜反準音准中丁仲反

疏 予告至有志○正義曰既言作福作災由人行有善惡故復敎臣行善我告汝於行事之難猶如射之有所準志志之主欲得中也必中所志乃爲善耳以喻人將有行豫思念之行得其道爲善耳其意言遷都是善道當念從我言也○傳告汝至乃善○正義曰此傳惟順經文不言喻意鄭玄云我告汝於我心至難矣夫射者張弓屬矢而志在所射必中然後發之爲政之道亦如是也以己心度之可施於彼然後出之

汝無侮老成人無弱孤有幼不用老成人之言是侮老之不從則孤幼受害是弱易之○侮亡甫反易以豉反

疏 傳不用至易之○正義曰老謂見其年老謂其無所復知弱謂見其幼弱謂其未有所識鄭云老弱皆輕忽之意也老成人之言云可從不用其言是侮老之也不從則木泉鹹鹵孤幼受害不念其害則是卑弱輕易之也

各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷盤庚勑臣下各思長於其居勉盡心出力聽從遷徙之謀○長丁丈反

疏傳盤庚至之謀○正義曰於時羣臣難毀其居宅惟見目前之利不思長久之計其臣非一共爲此心盤庚勑臣下各思長久於其居處勉强盡心出力聽從我遷徙之謀自此已下皆是也

無有遠邇用罪伐厥死用德彰厥善言遠近待之如一罪以懲之使勿犯伐去其死道德以明之使勸慕競爲善○去起呂反

疏無有至厥善○正義曰此即遷徙之謀也言我至新都撫養在下無有遠之與近必當待之如一用刑殺之罪伐去其死道用照察之德彰明其行善有過罪以懲之使民不犯非法死刑不用是伐去其死道伐若伐樹然言止而不復行用也有善者人主以照察之德加賞祿以明之使競慕爲善是彰其善也此二句相對上言用罪伐厥死下宜言用賞彰厥生不然者上言用刑下言賞善死是刑之重者舉重故言死有善乃可賞故言彰厥善行賞是德故以德言賞人生是常無善亦生不得言彰厥生故文互

邦之臧惟汝衆有善則衆臣之功○臧徐子郎反

邦之不臧惟予一人有佚罰佚失也是已失政之罰罪己之義○佚音逸

凡爾衆其惟致告致我誠告汝衆

自今至于後日各恭爾事齊乃位度乃口奉其職事正齊其位以法度居汝口勿浮言○度徐如字亦作度

疏度乃口○正義曰度法度也故傳言以法度居汝口也

罰及爾身弗可悔不從我誅罰及汝身雖悔可外乎

盤庚中第十

商書　　孔氏傳　　孔穎達疏

盤庚作惟涉河以民遷爲此南渡河之法用民徙乃話民之弗率誕告用亶其有衆話善言民不循教發善言大告用誠於衆○話胡快反馬云告也言也誕徐音但亶丁但反馬本作單音同誠也

咸造勿褻在王庭造至也衆皆至王庭無褻慢○造七報反注同馬在早反云爲也褻息列反

盤庚乃登進厥民升進命使前

疏盤庚至厥民○正義曰盤庚於時見都河北欲遷向河南作惟南渡河之法欲用民徙乃出善言以告曉民之不循教者大爲教告用誠心於其所有之衆人於時衆人皆至無有褻慢之人盡在於王庭盤庚乃升進其民延之使前而衆告之史敘其事以爲盤庚發語

之目○傳爲此至民徙○正義曰鄭玄云作渡河之具王肅云爲此思南渡河之事此傳言南渡河之法皆謂造舟舡渡河之具是濟水先後之次思其事而爲之法也○傳話善至於衆○正義曰釋詁云話言也孫炎曰話善人之言也王若民不從教必發善言告之故以話爲善言鄭玄詩箋亦云話善言也

曰明聽朕言無荒失朕命荒廢

嗚呼古我前后罔不惟民之承言我先世賢君無不承安民而恤之**保后胥慼鮮以不浮于天時**民亦安君之政相與憂行君令浮行也少以不行於天時者言皆行天時○鮮息淺反【疏】傳民亦至天時○正義曰以君承安民而憂之故民亦安君之政相與憂行君令使君令必行責時羣臣不憂行君令也舟舡浮水而行故以浮爲行也行天時也順時布政若月令之爲也

殷降大虐先王不懷我殷家於天降大災則先王不思故居而行徙【疏】傳我殷至行徙○正義曰遷徙者止爲邑居墊隘水泉鹹鹵非爲避天災也此傳以虐爲災懷爲思言殷家於天降大災則先王不思故居而行徙者以天時人事終是相將邑居不可行化必將天降之災上云不能相匡以生罔知天之斷命卽是天降災也

厥攸作視民利用遷其所爲視民有利則用徙

汝曷弗念我古后之聞古后先王之聞謂遷事○曷何末反下同**承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰**令我法先王惟民之承故承汝使汝徙惟與汝共喜安非謂汝有惡徙汝令比近於殃罰○俾必爾反咎其九反比毗志反徐扶志反注及下同共羣用反令力呈反近附近之近【疏】承汝至于罰○正義曰先王爲政惟民之承今我亦法先王故承安汝使汝徙惟歡喜安樂皆與汝共之非謂汝有咎惡而徙汝令比近於殃罰也

予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志言我順和懷此新邑欲利汝衆故大從其志而徙之○籲羊戍反【疏】予若至厥志○正義曰盤庚言我順於道理和協汝衆歸懷此新邑者非直爲我王家亦惟利汝衆故爲此大從我本志而遷徙不有疑也

今予將試以汝遷安定厥邦試用

汝不憂朕心之攸困所困不順上命**乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人**汝皆大不布腹心敬念以誠感動我是汝不盡忠○忱市林反

爾惟自鞠自苦鞠窮也言汝爲臣不忠自取窮苦○鞠居六反

若乘舟汝弗濟臭厥載言不徙之害如舟在水中流不渡臭敗其所載物○臭徐尺售反載如字又在代反【疏】臭厥載○正義曰臭是氣之別名古者香氣穢氣皆名爲臭易云其臭如蘭謂香氣爲臭也晉語云

惠公改葬申生臭徹於外謂穢氣爲臭也下文覆述此意云無起穢以自臭則此臭謂穢氣也肉敗則臭故以臭爲敗舡不渡水則敗其所載物也 **爾忱不屬惟胥**

以沈不其或稽自怒曷瘳 汝忠誠不屬逮古苟不欲徙相與沈溺不考之先王禍至自怒何瘳差乎○屬音燭注同馬云獨也沈直林反瘳勑留反

【疏】爾忱至曷瘳○正義曰盤庚責其臣民汝等不用徙者由汝忠誠不能屬逮於古賢苟不欲徙惟相與沈溺於衆不欲徙之言不其有考驗於先王遷徙之事汝既不考於古及其禍至乃自忿怒何所瘳差也

汝不謀長以思乃災汝誕勸憂 汝不謀長久之計思汝不從之災苟不欲徙是大勸憂之道

【疏】汝誕勸憂○正義曰凡人以善自勸則善事多若以憂自勸則憂來衆令不從則憂來衆是自勸勵以憂愁之道

今其有今罔後汝何生在上 言不徙無後計汝何得久生在人上禍將及汝

【疏】今其至在上○正義曰顧氏云責羣臣汝今日其且有今目前之小利無後日久長之計患禍將至汝何得久生在民上也

今予命汝一無起穢以自臭 我一心命汝汝違我是自臭敗○穢於廢反

【疏】今予至自臭○正義曰今我命汝是我之一心也汝當從我無得起爲穢惡以自臭敗汝違我命是起穢以自臭也

恐人倚乃身迂乃心 言汝既不欲徙又爲他人所誤倚曲迂僻○倚於綺反徐於奇反迂音于僻匹亦反

【疏】恐人至乃心○正義曰言汝心既不欲徙旁人或更誤汝我又恐他人倚曲汝身迂僻汝心使汝益不用徙也○傳言汝至迂僻○正義曰人心不能自決則好用非理之謀言汝既不欲遷徙又爲他人所誤盤庚疑其被誤故言此也以物倚物者必曲故倚爲曲也迂是迴也迴行必僻故迂爲僻也

予迓續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆 迓迎也言我徙欲迎續汝命于天豈以威脅汝乎用奉畜養汝衆○迓五駕反畜許竹反下同脅虛業反

【疏】傳迓迎至汝衆○正義曰迓迎釋詁文不遷必將死矣天欲遷以延命天意向汝我欲迎之天斷汝命我欲續之我今徙者欲迎續汝命於天豈以威脅汝乎遷都惟用奉養汝衆臣民耳

予念我先神后之勞爾先予丕克羞爾用懷爾然 言我亦法湯大能進勞汝以義懷汝心而汝違我是汝反先人○勞力報反又如字注同

【疏】予念至爾然○正義曰我念我先世神后之君成湯愛勞汝之先人故我大能進用汝與汝爵位用以道義德懷安汝心耳然汝乃違我命是汝反先人也○傳言我至先人○正義曰易稱神者妙萬物而爲言也殷之先世神明之君惟有湯耳故知神后謂湯也下高后先后與此神后一也神者言其通聖高者言其德尊此神后言先於高后畧而不言先其下直言先后又畧

而不言先其下直言先后又畧而不言高從上省文也勞爾先謂愛之也勞者勤也閔其勤勞而慰勞之勞亦愛之義故論語云愛之能勿勞乎是勞為愛也此言湯勞汝先則此所責之臣其祖於成湯之世已在朝廷世仕王朝而不用已命故責之深也

失于政陳于茲高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民崇重也今既失政而陳久於此而不從湯必大重下罪疾於我曰何為虐我民而不從乎○重直勇反又直恭反

汝萬民乃不生生暨予一人猷同心不進進謀同心徙

先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比言非但罪我亦將罪汝幼孫盤庚自謂比同心

故有爽德自上其罰汝汝罔能迪湯有明德在天見汝情下罰汝○汝無能道言無辭

疏 失于至能迪○正義曰盤庚以民不願遷言神將罪汝欲懼之使從已也我所以必須從者我今失於政教陳久於此民將有害高德之君成湯必忿我不從大乃重下罪疾於我曰何為殘虐我民而不從乎我既欲徙而汝與萬民乃不進進與我一人謀計同心則我先君成湯大下與汝罪疾曰何故不與我幼孫盤庚有相親比同心徙乎汝不與我同心故湯有明德從上見汝之情其下罪罰於汝汝實有罪無所能道言無辭以有解說也○傳崇重至徙乎○正義曰崇重釋詁文又云塵久也孫炎曰陳居之久久則生塵矣古者陳塵同也故陳為久之義○傳不進至心徙○正義曰物之生長則必漸進故以生生為進進王肅亦然進進是同心願樂之意也此實責群臣而言汝萬民者民心亦然因博及之○傳湯有至無辭○正義曰訓爽為明言其見下故稱明德詩稱三后在天死者精神在天故言下見汝

古我先后既勞乃祖乃父勞之共治人

汝共作我畜民汝有戕則在乃心戕殘也汝共我治民有殘人之心而不欲徙是反父祖之行○戕在良反又士良反行下孟反

我先后綏乃祖乃父乃祖乃父乃斷棄汝不救乃死言我先王安汝父祖之忠今汝不忠汝父祖必斷絕棄汝命不救汝死○斷丁緩反

疏 古者至乃死○正義曰又責群臣古我先君成湯既勞汝祖汝父與之共治民矣汝今共為我養民之官是我於汝與先君同也而汝有殘虐民之心非我令汝如此則在汝心自為此惡是汝反祖父之行惟汝祖父亦不祐汝我先君安汝祖汝父之忠汝祖汝父忠於先君必忿汝違我乃斷絕棄汝命不救汝死言汝違我命故汝祖父亦忿見湯罪汝不救汝死也○傳勞之共治人○正義曰下句責臣之身云汝共作我畜民明先后勞其祖父是勞之共治民也○傳戕殘至之行○正義曰春秋宣十八年邾人戕鄫子左傳云凡自虐其君曰弒自外曰戕戕為殘害之義故為殘也

先后愛勞汝祖汝父與共治民汝祖父必有愛人之心作訓爲也汝今共爲我養民之官而有殘民之心而不用徙以避害是汝反祖父之行盤庚距湯年世多矣臣父不及湯世而云父者與祖連言之耳

茲予有亂政同位具乃貝玉亂治也此我有治政之臣同位於父祖不念盡忠但念具貝玉而已言其貪○治直吏反盡子忍反

乃祖先父丕乃告我高后曰作丕刑于朕孫言汝父祖見汝貪而不忠必大乃告湯曰作大刑於我子孫求討不忠之罪○告工號反我高后本又作乃祖乃父

迪高后丕乃崇降弗祥言汝父祖開道湯大重下不善以罰汝陳忠孝之義以督之

疏 茲予至弗祥○正義曰又責臣云汝祖父非徒不救汝死乃更請與汝罪於此我有治政之臣同位於其父祖其位與父祖同心與父祖異不念忠誠但念具汝貝玉而已言其貪而不忠也汝先祖先父以汝如此大乃告我高后曰爲大刑於我子孫以此言開道我高后故我高后大乃下不善之殃以罰汝成湯與汝祖父皆欲罪汝汝何以不從我徙乎○亂治至其貪○正義曰亂治釋詁文舍人曰亂義之治也孫炎曰亂治之理也大臣理國之政此者所責之人故言於此我有治政之臣言其同位於父祖責其位同而心異也貝者水蟲古人取其甲以爲貨如今之用錢然漢書食貨志具有其事貝是行用之貨也貝玉是物之最貴者責其貪財故舉二物以言之當時之臣不念盡忠於君但念具貝玉而已言其貪也○傳言汝至之罪○正義曰上句言成湯罪此諸臣其祖父不救子孫之死此句言臣之祖父請成湯討其子孫以不從已故責之益深先祖請討非盤庚所知原神之意而爲之辭以懼其子孫耳○傳汝言至督之○正義曰訓迪爲道言汝父祖開道湯也不從君爲不忠違父祖爲不孝父祖開道湯下罰欲使從君順祖陳忠孝之義以督勵之

嗚呼今予告汝不易凡所言皆不易之事○易以豉反注同

永敬大恤無胥絕遠長敬我言大憂行之無相與絕遠棄廢之○遠于萬反又如字注同

汝分猷念以相從各設中于乃心羣臣當分明相與謀念和以相從各設中正於汝心○分扶問反又如字注同

乃有不吉不迪不善不道謂凶人

顛越不恭暫遇姦宄顛隕越墜也不恭不奉上命暫遇人而劫奪之爲姦於外爲宄於內○暫才淡反隕于敏反

我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑劓割育長也言不吉之人當割絕滅之無遺長其類無使易種於此新邑○劓魚器反徐吾氣反殄徒典反易如字又以豉反注同長丁丈反下遺長同

往哉生生今予將試以汝遷永建乃家自今以往進進於善我乃以汝徙長立汝家卿大夫稱家

疏

嗚呼至乃家○正義曰盤庚以言事將畢欲戒使人之故嗚呼而歎之今我告汝皆不易之事言其難也事既不易當長敬我言大憂行之無相絕遠棄廢之必須存心奉行汝羣臣臣分類相與計謀念和協以相從各設中正于汝心勿爲殘害之事汝羣臣若有不善不道隕墜禮法不恭上命暫逢遇人即爲姦宄而劫奪之我乃割絕滅之無有遺餘生長所以然者欲無使易其種類於此新邑故耳自今已往哉汝當進進於善今我將用以汝遷長立汝使汝在位傳諸子孫勿得違我言也○傳不易之事○正義曰此易讀爲難易之易不易言其難也王肅云告汝以命之不易爲難鄭玄云我所以告汝者不變易言必行之謂盤庚自道己言必不改易與孔異○傳顛隕至於內○正義曰釋詁云隕落隕墜顛越也是從上倒下之言故以顛爲隕越是遺落爲墜也左傳僖九年齊桓公云恐越於下文十八年史克云弗敢失隊隕越是遺落廢失之意故以隕墜不恭爲不奉上命也暫遇人而劫奪之謂逢人即劫爲之無已成十七年左傳曰亂在外爲姦在內爲宄是劫奪之事故以劫奪解其姦宄也○傳劓割至新邑○正義曰五刑截鼻爲劓故劓爲割也育長釋詁文不吉之人當割絕滅之無遺長其類謂早殺其人不使得子孫有此惡類也易種者即今俗語云相染易也惡種在善人之中則善人亦變易爲惡故絕其類無使易種於此新邑也滅去惡種乃是常法而言于此新邑言已若至新都當整齊使絜清○傳自今至稱家○正義曰長立汝家謂賜之以族使子孫不絕左傳所謂諸侯命氏是也王朝大夫天子亦命之氏故云立汝家也

盤庚下第十一

商書　　孔氏傳　　孔穎達疏

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位定其所居正郊廟朝社之位○奠田薦反朝直遙反綏爰有衆曰無戲怠懋建大命安於有衆戒無戲怠勉立大教今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志布心腹言輸誠於百官以告志○腎時忍反腸徐待良反罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一人羣臣前有此過故禁其後今我不罪汝汝勿共怒我合比凶人而妄言○比毗志反讒仕減反

疏 盤庚至一人○正義曰盤庚既遷至殷地定其國都處所乃正其郊廟朝社之位又屬民而聚之安慰於其所有之衆曰汝等自今以後無得遊戲怠惰勉力立行教命今我其布心腹腎腸輸寫誠信歷徧告汝百姓於我心志者欲遷之日民臣共怨盤庚盤庚恐其怖懼故開解之今我無復罪汝衆人我既不罪汝汝無

得如前共爲忿怒協比讒言毀惡我一人怨其前愆與之更始也○傳定其至之位○正義曰訓
攸爲所定其所居揔謂都城之內官府萬民之居處也鄭玄云徙主於民故先定其里宅所處次
乃正宗廟朝廷之位如鄭之意奠厥攸居者止謂定民之居豈先令民居使足待其餘剩之處然
後建王宮乎若留地以擬王宮即是先定王居不得爲先定民矣孔惟言定其所居知是官民之
居竝定之也禮郊在國外左祖右社面朝後市正厥位謂正此郊廟朝社之位也○傳安於至大
教○正義曰鄭玄云勉立我大命使心識教令常行之王肅云勉立大教建性命致之五福叉案
下句爾無共怒予一人是恐其不從己命此句宜言我有教命汝當勉力立之鄭說如孔旨也○
傳布心至告志○正義曰此論心所欲言腹內之事耳以心爲五臟之主腹爲六腑之揔腸在腹
內腎在心下舉腎腸以配腹心詩曰公侯腹心宣十二年左傳云敢布腹心是腹心足以表內腎腸配言之也**古我先王將多于前功**言以遷徙多大前人
之功美**適于山用降我凶德嘉績于朕邦**徙必依山之險無城郭之勞下去凶惡之德立善功於我國○降工巷反去羌呂反
今我民用蕩析離居罔有定極水泉沈溺故蕩析離居無安定之極。徙以爲之極【疏】古我至定極正義曰言古者我之先王欲將多
大於前人之功是故徙都而適于山險之處用下去我凶惡之德立善功於我新國但徙來已久水泉沈溺今我在此之民用播蕩分析離其居宅無有安定之極我今徙而使之得其中也說其
遷都之意亦欲多大前人之功定民極也○傳言以至功美○正義曰古我先王謂遷都者前人謂未遷者前人久居舊邑民不能相匡以生則是居無功矣盤庚言先王以此遷徙故多大前人
之功美故我今遷亦欲多前功矣○傳徙必至我國○正義曰先王至此五邦不能盡知其地所都皆近山故揔稱適于山也易坎卦彖云王公設險以守其國徙必依山之險欲使下民無城郭
之勞雖則近山不可全無城郭言其防守易耳徙必近山則舊處新居皆有山矣而云適于山者言其徙必依山不適平地不謂舊處無山故徙就山也水泉鹹鹵民居墊隘時君不爲之徙即是
凶惡之德其徙者是下去凶惡之德立善功於我新遷之國也言下者凶德在身下而墜去之○傳水泉至之極○正義曰民居積世穿掘處多則水泉盈溢令人沈深而陷溺其處不可安居播
蕩分析離其居宅無安定之極極訓中也詩云立我烝民莫匪爾極極言民賴后稷之功莫不得其中令爲民失中故徙以爲之中也**爾謂朕曷震動萬民以**
遷言皆不明己本心**肆上帝將復我高祖之德亂越我家**以徙故天將復湯德治理於我家○治直吏反**朕**
及篤敬恭承民命用永地于新邑言我當與厚敬之臣奉承民命用長居新邑**肆予沖人非廢厥謀**

弔由靈沖童童人謙也弔至靈善也非廢謂動謀於衆至用其善○弔音的或如字各非敢違卜用宏茲賁宏賁皆大也君臣用謀不
敢違卜用大此遷都大業○賁扶云反

疏爾謂至茲賁○正義曰言我徙以爲民立中汝等不明我心乃謂我何
故震動萬民以爲此遷我以此遷之故上天將復我高祖成湯之德治
理於我家我當與厚敬之臣奉承民命用是長居於此新邑以此須遷之故我童蒙之人非敢廢
其詢謀謀於衆人衆謀不同至用其善者言善謀者皆欲遷都也又決之於龜卜而得吉我與汝
羣臣各非敢違卜用是必遷光大此遷都之大業我徙本意如此耳○傳以徙至我家○正義曰
民害不從違失湯德以從之故天必祐我將使復奉湯德令得治理於我家言由從故天福之也○
傳沖童至其善○正義曰沖童聲相近皆是幼小之名自稱童人言已幼小無知故爲謙也弔至
靈善皆釋詁文禮將有大事必謀於衆謀衆乃是常理故言非廢謂動謀於衆言已不自專也衆
謀必有異見故至極用其善者○傳宏賁至大業○正義曰宏賁皆大也釋詁文樊光曰周禮云
其聲大而宏詩云有賁其首是宏賁皆爲大之義也各者非一之辭故爲君臣用謀不敢違卜洪
範云汝則有大疑謀及卿士謀及卜筮言非敢違卜是既謀及
於衆又決於著龜也用大此遷都大謂立嘉績以大之也

鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉國伯二伯及州牧也衆長公卿也言當庶幾相隱括共爲善政○長丁丈反注同子其懋簡相爾念敬我衆簡大相助也勉大助汝念敬我衆民○相息亮反朕不肩好貨敢恭生生鞠人謀人之保居敘欽肩任也我
不任貪貨之人敢奉用進進於善者人之窮困能謀
安其居者則我式序而敬之○好呼報反任而林反

疏鳴呼至敘欽○正義曰言遷事已訖故
歎而勑之鳴呼國之長伯及衆官之長
與百執事之人庶幾皆相與隱括共爲善政哉我其勉力大助汝等爲善汝當思念愛敬我之衆
民我不任用好貨之人有人果敢奉用進進於善見窮困之人能謀此窮困之人安居者我乃次
序而敬用之○傳國伯至善政○正義曰邦伯邦國之伯諸侯師長故爲東西二伯及九州之牧
也鄭玄注禮記云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧此殷時而言牧者此乃鄭之所約孔意不然
故揔稱故也師訓爲衆衆長衆官之長故爲三公六卿也其百執事謂大夫以下諸有職事之官
皆是也此揔勑衆臣故二伯已下及執事之人皆戒之也釋言云庶幾尚也反覆相訓故尚爲庶
幾庶幸也幾冀也隱謂隱審也幸冀相與隱審檢括共爲善政欲其同心共爲善也隱括必是舊
語不知本出何書何休公羊序云隱括使就繩墨焉○傳簡大至衆民○正義曰簡大釋詁文又
云相助慮也俱訓爲慮是相得爲助也盤庚欲使羣臣同心爲善欲勉力大佐助之使皆念敬我
衆民也○傳肩任至敬之○正義曰釋詁云肩勝也舍人曰肩強之勝也强能勝重是堪任之義

故爲任也我今不委任貪貨之人以恭爲奉人有向善而心不洪志故美其人能果敢奉用進進於善者言其人好善不倦也鞠訓爲窮鞠人謂窮困之人謀人之保居謂謀此窮人之安居若見人之窮困能謀安其居愛人而樂安存之者則我式序而敬之詩云式序在位言其用次序在官位也鄭王皆以鞠爲養言能謀養人安其居者我則次序而敬之與孔不同**今我既羞告爾于朕志若否。罔有弗欽**已進告汝之後順於汝心與否當以情告我無敢有不敬。告故報反**無總于。貨寶生生自庸**無總貨寶以己位當進進皆自用功德**式敷民德永肩一心**用布示民必以德義長任一心以事君

疏今我至一心。正義曰今我既進而告汝於我心志矣其我所告順合於汝心以否當以情告我無得有不敬者汝等無得總於貨寶以求官位當進進自用功德不當用富也用此布示於民必以德義長任一心以事君不得懷二意以遷都既定故殷勤以戒之

尚書注疏挍勘記卷九

尚書注疏卷第九宋板同古本作尚書卷第五古文尚書盤庚上第九商書孔氏傳

盤庚上第九　商書

盤庚五遷將治亳殷陸氏曰盤本又作般按疏云壁內之書治皆作亂蓋古文尚書也孔氏正義本用古文後人改從今文疏中間存古字此亂字亦其一也羣經音辨云亂古文尚書治字也𤔔𤔔爲古文亂字也賈昌朝好宋次道家古文尚書故其言如此**而治於亳之殷治**宋板殷治作殷地**傳自湯至亳怨**岳本閩本明監本毛本怨作殷案怨字誤也**始皆作亂其字與治不類**宋板作治皆作亂其字與始不類按宋板是也**有從河有亳地遷於洹水之南**閩本同宋本河有作河南案南字是也明監本毛本作河自亦誤**大序注云**宋板大作又是也**耿在河北**宋板耿下空一字

殷質以名篇古本重名字按疏標目不重**中上二篇**纂傳中上二字倒**題篇不自盤庚誥者**宋本閩本明監本同毛本自作目案目字是也今正**皆以王名篇**宋板重名字按下文云故以王名名篇也諸本俱重名字則此句當依宋板而傳文當依古本其疏中標目亦當重名字諸本不重誤也**子門**

甲立 諸本門皆作開門字誤也

重我民無殺盡殺故 諸本無殺作無欲殺字誤也 則當卜稽於龜以徙 毛本稽作考

于今五邦 于上古本有至字 天將斷絕命 古本命上有汝字

若顛木之有由櫱 陸氏曰櫱本又作枿○按枿本作欁傳寫者從俗作枿耳 有用生櫱哉 古本哉作裁山井鼎曰考魏古文似是 先正其

號名 宋板名作明按作明屬下句亦通 或稱殷 宋板句上有或稱商三字 亳是殷也大名 案也當作地 不欲任彼殷也 毛本也作地是也

言爲正直之言 宋板作故以矢言爲正直之言 今盤庚自欲遷于殷 毛本欲作耿是也 劉殺釋詁云 閩本明監本同毛本云作文是也

先王所以浹欲遷此者 閩本明監本同毛本決欲作去彼 大遷考自龜 毛本考自作則貞案所改是也 謂有典法 閩本明監本同毛本謂下有行字

卽是有所服也 閩本明監本同毛本服下有行字 鄭注皆云 毛本注作王

盤庚斅于民由乃在位 古本由上有曰字 無或敢伏小人之攸箴 古本人作民注同 王命衆悉至于庭 古本庭上有朝字

告汝以法教 古本法下有度字 下句王播告之 纂傳之下有修字 蒙上之先 纂傳先作文

民用丕變 古本用作由注王用民用同按注王用既作由則經王用亦當作由 起信險爲膚受之言 閩本葛本同明監本爲作僞 善自用之意也 [illegible]本同明監本毛本善上有拒字

非予自荒茲德惟汝含德 葛本含誤作舍注同 予亦拙謀 疏正義曰下缺今補栞 汝羣臣能退去傲上之心 毛本去傲作汝違

不昏作勞 陸氏曰昏本或作敃○按正義引鄭注昏讀爲敃勉也然則古文作昏鄭讀爲敃釋文所謂本或作敃者指鄭讀也 毒爲禍患也 宋板爲作謂

遠近謂賒促 山井鼎曰賒字毛本與宋板同其餘注疏本皆作徐

從奉持所痛而悔之 閩本同毛本徙作徒是也 馬云覗王 案王當作也 責其不請告上 閩本葛本明監本請作情毛本情上又有以字

按諸本皆因疏而誤不知疏亦誤也見後 恐汝沈溺於衆有禍害 古本恐上有我字害下有也之二字 倘可得遏之絕之 毛本得遏之之作刑戮

二響竹亮反 案竹當作許盧文弨云響當作鄉是也 滅恩甚大 閩本明監本同毛本滅作威 何以不情告我 宋板以不作不以按

知諸本傳文無以字者爲誤 傳曷何至怨害 閩本同毛本怨作禍是也今改正

遲任古賢 古本下有人字 言我世世選汝功勤 葛本閩本明監本同毛本選作數 掩本文作弇 毛本同案文當作又

作福作災 古本作依福依災注同 我不敢動用非罰加汝非德賞汝乎從汝善惡而報之 古本我下有豈字之下有乎字

山井鼎曰古本不成文理作我豈敢動用非罰加汝非德賞汝乎從汝善惡而報之則爲穩今本不字亦似不穩姑記以俟再考○按浦鏜改乎爲各云從疏按是亦一說或疑非德上有缺文

可遷則遷 岳本閩本明監本毛本則並作卽 其意而言汝從上必有賞 岳本閩本明監本而言汝作告臣言案而言汝誤也 違命必有

罰也 毛本命作我 故禘祫爲小也 宋板禘祫作祫禘 祫嘗禘烝 閩本同毛本禘作礿祠祫案禘字誤也 恚之主欲得中也 閩本明監本同毛本

主上有所字

汝無侮老成人 古本無作亡無弱無有遠邇同古本侮上有老字唐石經作汝無老侮成人按今本脫上老字石經脫下老字傳及疏內侮老疑亦俱當作老侮○按段玉裁云唐石經是也今板本作侮老因老成人三字口書既誤又誤會孔傳故倒亂之 是侮老之 閩本之作人恐非○按段玉裁校本作老侮 雖悔可外乎 古本可外乎上有何字外作及案及字是也

盤庚中第十 商書

造士報反毛本同案士當作七　欲用民徙閩本明監本毛本徙作徒　延之使前而衆告之宋板衆作教　王苦民不從教

宋板苦作詁　行天時也孫志祖云也當者字之誤　遷徙者止為邑居墊隘閩本明監本同毛本徙作都　則先不思故居而行徙

者者字十行本未刻今補正　盤庚凝其被誤毛本凝作疑是也

予迓續乃命于天按匡謬正俗引此句迓作御徐氏音訝詳見牧誓　予豈汝威古本威作畏　我念我先世神后之君成湯

按下云殷之先世神明之君惟有湯耳疑此句后字亦當作明　用以道義德懷安汝心耳宋板無德字　其下直言先后又畧而不言先

其下直言先案后下十一字複衍　此言湯勞汝先毛本此作追

汝無能道古本汝上有罰字　言神將罪汝宋板同毛本神下有后字　故言下見汝宋板言下倒是也　勞之共治人古本人作

民下殘人同　是反父祖之行纂傳父祖倒與疏合　又士艮反案士當作七　古者至乃死閩本明監本同毛本者作我與岳本合

但念具玉而已古本念下有具字與疏合

乃祖先父丕乃告我高后曰唐石經纂傳同毛本先父作乃父陸氏曰我高后本又作乃祖乃父　按段玉裁云別本是也當乃祖乃父丕乃告句絕乃祖乃父曰作丕

刑於朕孫句絕迪高后至乃崇降不詳句絕曰詳尚書撰異　作丕刑于朕孫孫上古本唐石經俱有子字。按顧炎武謂有子字誤王鳴盛以為據傳當有子字段玉裁云不必

因上文乃祖乃父而必兼舉子孫也古人文字不拘言朕孫者出乃祖口中自可統乃父在內傳多增字足利古本往往依以增經不足為據也　亂治至其貪案亂上當

有傳字　傳言汝至督之閩本同毛本言汝倒是也

凡所言皆不易之事古本凡下有我字　謂凶人古本宋板謂作為　言不吉之人岳本吉作善　我乃以汝徙古本宋板乃作用

汝羣臣臣分輩相與計謀念閩本同毛本下臣字作當是也　長立汝宋板下有家字　告汝以命之不易為難宋板為上

有亦以不易四字　釋詁云隕落隕墜顛越也是從上倒下之言　宋本落下墜下俱有也字浦鏜云越也二字疑衍○按釋詁云隕殞湮下降墜摽蘦落也又云汱渾隕墜也當從宋板增兩也字而刪去越下也字以顛越兩字屬下句　恐越於下　閩本同毛本恐下有隕字　不使得子孫　宋板子上有生字

盤庚下第十一　商書

讒仕減反　案毛本作仕咸是也　故先定其里宅所處　宋板其里二字間空一字　弔至靈善皆釋詁文　孫志祖云按釋詁無靈善

之文　宏賁皆大也　孫志祖云賁爾雅作墳　相助慮也俱訓爲慮　兩慮字浦鏜云皆勴之誤

無總貨寶以己位　葛本閩本明監本同毛本已作求案求字是也

附釋音尚書注疏卷第十

說命上第十二

商書　孔氏傳　孔穎達疏

高宗夢得說盤庚弟小乙子名武丁德高可尊故號高宗夢得賢相其名曰說○說本又作兌音悅注及下篇同相息亮反下同使百工營求諸野得諸傅巖使百官以所夢之形象經求之於野得之於傅巖之谿作說命三篇命說為相使攝政

疏　高宗至三篇○正義曰殷之賢王有高宗者夢得賢相其名曰說羣臣之內既無其人使百官以所夢之形象經營求之於野外得之于傅氏之巖遂命以為相史敘其事作說命三篇○傳盤庚至曰說○正義曰世本云盤庚崩弟小辛立崩弟小乙立崩子武丁立是武丁為盤庚弟小乙子也喪服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷衰而復興禮廢而復起中而高之故謂之高宗是德高可尊故號高宗也經云爰立作相王呼之曰說知其名曰說○傳使百至之谿○正義曰以工為官見其求者眾多故舉百官言之使百官以所夢之形象經營求於外野皇甫謐云使百工寫其形象則謂工為工巧之人與孔異也釋水云水注川曰谿李巡曰水出於山入於川曰谿然則谿是水流之處巖是山崖之名序稱得諸傅巖傳云得之於傅巖之谿以巖是摠名故序言之耳○傳命說至攝政○正義曰經稱爰立作相是命說為相也惟說命摠百官是使攝位也

說命始求得而命之

疏　說命○正義曰此三篇上篇言夢說始求得而命之中篇說既摠百官戒王為政下篇王欲師說而學說報王為學之有益王又厲說以伊尹之功相對以成章史分序以為三篇也

王宅憂亮陰三祀陰默也居憂信默三年不言○亮本又作諒如字又力章反

疏　王宅憂亮陰三祀○正義曰言王居父憂信任冢宰默而不言已三年矣三年不言自是常事史錄此句於首者謂既免喪事可以言而猶不言故述此以發端也○傳陰默至不言○正義曰陰者幽闇之義默亦闇義故為默也易稱君子之道或默或語則默者不言之謂也無逸傳云乃有信默三年不言有此信默則信謂信任冢宰也

既免喪其惟弗言除喪猶不言政羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲明哲實作則知事則為明智明智則能制作法則○哲本又作喆天子惟君萬邦百官承式天下待命百官仰法王言惟作命不言

臣下罔攸稟令稟受令亦命也王庸作書以誥曰以台正于四方惟恐德弗類
茲故弗言用臣下怪之故作誥類善也我正四方恐德不善此故不言○誥故報反台音怡恭默思道夢帝賚予良弼其代
予言夢天與我輔弼良佐將代我言政教○賚力代反徐音來乃審厥象俾以形旁求于天下審所夢之人刻其形象以四方
旁求之於民間○俾必爾反說築傅巖之野惟肖傅氏之巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以供食
肖似似所夢之形○肖音笑虢寡白反壞音怪供音恭疏傳傅氏至之形○正義曰傳以傅為氏此巖以傅為名明巖傍有姓傅之民故云傅氏之巖也尸子云傅巖在北海之洲傳言
虞虢之界孔必有所案據而言之也史記殷本紀云是時說為胥靡築於傅險晉灼漢書音義云
胥相也靡隨也古者相隨坐輕刑之名言於時築傅險則以杵築地傅說賢人必身不犯罪言其
說為胥靡當是時代胥靡也傳云通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代
胥靡築之以供食或亦有成文也殷本紀又云武丁得說舉以為相遂命傅險姓之號曰傅說鄭
云得諸傅巖高宗因以傅命說為氏案序直言夢得說不言傅或如馬鄭之言如高宗始命為傅
氏不知舊何氏也皇甫謐云高宗夢天賜賢人胥靡之衣蒙之而來曰云我徒也姓傅名說天下
得我者豈徒也哉武丁悟而推之曰傅者相也說者懽悅也天下當有傅我而說民者哉明以夢
視百官百官皆非也乃使百工寫其形象求諸天下果見築者胥靡衣褐帶索執役于虞虢之間
傅巖之野名說以其得之傅巖謂之傅說案謐言初夢即云姓傅名說又言得之傅巖謂之傅說其言自不相副謐惟見此書傅會為近世之語其言非實事也爰立作相
王置諸其左右於是禮命立以為相使在左右命之曰朝夕納誨以輔台德言當納諫誨直辭以輔我德○朝張遙反
若金用汝作礪鐵須礪以成利器○礪力世反若濟巨川用汝作舟楫渡大水待舟楫○楫音接徐音集若
歲大旱用汝作霖雨霖三日雨霖以救旱疏傳霖三日雨○正義曰隱九年左傳云凡雨自三日已往為霖啓乃心沃朕
心若藥弗瞑眩厥疾弗瘳開汝心以沃我心如服藥必瞑眩極其病乃除欲其出切言以自警疏啓乃至弗瘳○正義曰當開汝心所有以灌沃
我心欲令以彼所見教已未知故也其沃我心須切至若服藥不使人瞑眩憒亂則其疾不得瘳
愈言藥毒乃得除病言切乃得去惑也○傳開汝至自警○正義曰瞑眩者令人憤悶之意也方

言云凡飲藥而毒東齊海岱間或謂之瞑或謂之眩郭璞云瞑眩亦通語也然則藥之攻病先使
人瞑眩憤亂病乃得瘳傳言瞑眩極者言悶極藥乃行也楚語稱衛武公作懿以自警懿郎大雅
抑詩也切言出於傳說據王以為自警也若跣弗視地厥足用傷跣必視地足乃無害言欲使為已視聽○跣先典反徐七顯反為于偽反惟暨
乃僚罔不同心以匡乃辟與汝並官皆當倡率無不同心以匡正汝君○辟必亦反俾率先王迪我高后以
康兆民言匡正汝君使循先王之道蹈成湯之蹤以安天下嗚呼欽予時命其惟有終敬我是命修其職使有終說復于
王曰惟木從繩則正后從諫則聖言木以繩直君以諫明后克聖臣不命其承君能受諫則臣
不待命其承意而諫之疇敢不祗若王之休命言王如此誰敢不敬順王之美命而諫者乎

說命中第十三

商書　孔氏傳　孔穎達疏

惟說命總百官在冢宰之任○總音摠【疏】惟說命總百官○正義曰惟此傅說受王命總百官之職謂在冢宰之任也說以官高任重乃進言於王故史特標
此句為發言之端也乃進于王曰嗚呼明王奉若天道建邦設都天有日月北斗五星二十八宿皆有尊卑相正之法
言明王奉順此道以立國設都○宿音秀【疏】傳天有至設都○正義曰晉語云大者天地其次君臣易繫辭云天垂象見吉凶聖人象之皆言人君法天以設官順天以致治也天有日月
照臨晝夜猶王官之伯率領諸侯也北斗環繞北極猶卿士之周衛天子也五星行於列宿猶州牧之省察諸侯也二十八宿布於四方猶諸侯為天子守土也天象皆有尊卑相正之法言明王
奉順天道以立國設都也立國謂立王國及邦國設都謂設帝都及諸侯國都總言建國立家之事樹后王君公承以大夫師長言立君臣上下
將陳為治之本故先舉其始○王于方反長丁丈反治直吏反下同【疏】樹后至師長○正義曰此又揔言設官分職之事也樹立也后王謂天子也君公謂諸侯也承者奉上之名后王君
公人主也大夫師長人臣也臣當奉行君命故以承言之周禮立官多以師為名師者眾所法亦是長之義也大夫已下分職不同每官各有其長故以師長言之三公則君公之內包之卿則大

夫之文兼之師長之言亦通有將陳爲治之本故先舉其始略言設官故辭不詳備爲治之本惟天聰明已下皆是也**不惟逸豫惟以亂民**不使有位者逸豫民上言立之主使治民○豫羊慮反**惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若惟民從乂**憲法也言聖王法天以立教於下無不聞見除其所惡納之於善雖復運有推移道有升降其所施爲未嘗不法天也臣敬順而奉之奉即上文承也奉承君命而布之於民民以從上爲治不從上命則亂故從乂也○從才容反**惟口起羞惟甲胄起戎**甲鎧胄兜鍪也言不可輕教令易用兵○胄直又反鎧苦代反兜丁侯反鍪莫侯反易以豉反**惟衣裳在笥惟干戈省厥躬**言服不可加非其人兵不可任非其才○笥息嗣反省息井反一本作眚

【疏】惟口至厥躬○正義曰言王者法天施化其舉止不可不慎惟口出令不善以起羞辱惟甲胄伐非其罪以起戎兵言不可輕教令易用兵也惟衣裳在篋笥不可加非其人觀其能足稱職然後賜之惟干戈在府庫不可任非其才省其身堪將帥然後授之上二句事相類下二句文不同者衣裳言在篋笥干戈不言所在干戈云省厥躬衣裳不言視其人令其互相足也○傳甲鎧至用兵○正義曰經傳之無鎧與兜鍪蓋秦漢已來始有此名傳以今曉古也古之甲胄皆用犀兕未有用鐵者而鍪鎧之字皆從金蓋後世始用鐵耳口之出言爲教令甲胄興師乃用之言不可輕教令易用兵也易亦輕也安危在出令令之不善則人爲背之是起羞也寇亂在用兵伐之無罪則人叛違之是起戎也○傳言服至其才○正義曰非其人非其才義同而互文也周禮大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭云一命始見命爲正吏受職治職事也列國之士一命王之下士亦一命再命受服受玄冕之服列國之大夫再命王之中士亦再命然則再命已上始受衣服未賜之時在官之篋笥也甲胄干戈俱是軍器上言不可輕用兵此言不可妄委人雖文重而意異也

王惟戒茲允茲克明乃罔不休言王戒慎此四惟之事信能明政乃無不美**惟治亂在庶官**言所官得人則治失人則亂**官不及私昵惟其能**不加私昵惟能是官○昵女乙反**爵罔及惡德惟其賢**言非賢不爵

【疏】官不至其賢○正義曰王制云論定然後官之任官然後爵之鄭云官之使之試守也爵之命之也然則治其事謂之官受其位謂之爵官爵一也所從言之異耳賢謂德行能謂才用治事必用能故官云惟其能受位宜得賢故爵云惟其賢詩序云任賢使能周禮鄉大夫三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者是賢能爲異耳私昵謂知其不可而用之惡德謂不知其非而任之戒王使審求人絕

私好也

慮善以動動惟厥時

非善非時不可動

有其善喪厥善矜其能喪厥功

雖天子亦必讓以得之○喪息浪反

【疏】有其至厥功○正義曰人生尚謙讓而憎自取自有其善則人不以爲善故實善而喪其善自誇其能則人不以爲能故實能而喪其能由其自取故人不與之有其善則伐善也舜美禹云汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功是言推而不有故名反歸之也

惟事事乃其有備有備無患

事事非一事

無啟寵納侮

開寵非其人則納侮之道

【疏】無啟寵納侮○正義曰君子位高益恭小人得寵則慢若寵小人則必恃寵慢主無得開小人以寵自納此輕侮也開謂言出恩以寵臣納謂臣入慢以輕王據君而言開納以出入爲文也

無恥過作非

恥過誤而文之遂成大非

【疏】傳恥過至大非○正義曰仲虺之美成湯云改過不吝明小人有過皆惜而不改論語云小人之過也必文恥有過誤而更以言辭文飾之望人不覺其非彌甚故遂成大非也

惟厥攸居政事惟醇

其所居行皆如所言則王之政事醇粹○醇音純粹雖遂反

黷于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難

祭不欲數數則黷黷則不敬事神禮煩則亂而難行高宗之祀特豐數近廟故說因以戒之○黷徒木反數色角反

【疏】傳祭不至戒之○正義曰祭不欲數數則黷黷則不敬禮記祭義文也此一經皆言祭祀之事禮煩亦謂祭祀之煩故傳總云事神禮煩。亂而難行孔以高宗肜日祖己訓諸王祀無豐于昵謂傅說此言爲彼事而發故云高宗之祀特豐數於近廟故說因而戒之

王曰旨哉說乃言惟服

旨美也美其所言皆可服行

乃不良于言予罔聞于行

汝若不善於所言則我無聞於所行之事

說拜稽首曰非知之艱行之惟艱

言知之易行之難以勉高宗

王忱不艱允協于先王成德

王心誠不以行之爲難則信合於先王成德○忱市林反

惟說不言有厥咎

王能行善而說不言則有其咎罪

說命下第十四

商書　孔氏傳　孔穎達疏

王曰來汝說台小子舊學于甘盤

學先王之道甘盤殷賢臣有道德者○台音怡

【疏】王曰至甘盤○正義曰舊學于甘盤謂爲王子

時也君奭篇周公仰陳殷之賢臣云在武丁時則有若甘盤然則甘盤於高宗之時有大功也上篇高宗免喪不言卽求傳說似得說時無賢臣矣蓋甘盤於小乙之世以爲大臣小乙將崩受遺輔政高宗之初得有大功及高宗免喪甘盤已死故君奭傳曰高宗卽位甘盤佐之後有傳說是言傳說之前有甘盤也但下句言旣乃遯于荒野是學訖乃遯非卽位之初從甘盤學也旣

乃遯于荒野入宅于河旣學而中廢業遯居田野河洲也其父欲使高宗知民之艱苦故使居民閒○遯徒頓反疏傳旣學至民閒○正義曰河是水名水不可居而云入宅于河知在河之洲也釋水云水中可居者曰洲初遯田野後入河洲言其徙居無常也無逸云其在高宗時舊勞於外爰曁小人言其父欲使高宗知民之艱苦故使居民閒也於時蓋未爲太子殷道雖貴不可旣爲太子更得與民雜居自河徂亳曁厥終罔顯自河往居亳與今其終故遂無顯明之德爾惟訓于朕志言汝當教訓於我使我志通達若作酒醴爾惟麴糱酒醴須麴糱以成亦言我須汝以成○麴起六反糱魚列反若作和羹爾惟鹽梅鹽鹹梅醋羹須鹹醋以和之○羹音庚一音衡鹽余廉反梅亦作楳醋七故反和如字又胡臥反爾交脩予罔予棄予惟克邁乃訓交非一之義邁行也言我能行汝教疏傳交非至汝教○正義曰爾交脩予令其交更脩治己也故以交爲非一之義言交互教之非一事之義邁行釋詁文

說曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲王者求多聞以立事學於古訓乃有所得事不師古以克永世匪說攸聞事不法古訓而以能長世非說所聞言無是道惟學遜志務時敏厥脩乃來學以順志務是敏疾其德之脩乃來疏惟學至乃來○正義曰人志本欲求善欲學順人本志學能務是敏疾則其德之脩乃自來言務之旣疾則德自來歸已也允懷于茲道積于厥躬信懷此學志則道積於其身惟斆學半念終始典于學厥德脩罔覺斆敎也敎然後知所困是學之半終始常念學則其德之脩無能自覺○斆戶孝反疏惟斆至罔覺○正義曰敎人然後知困知困必將自强惟敎人乃是學之半言其功半於學也於學之法念終念始常在於學則其德之脩漸漸進益無能自覺其進言日有所益不能自知也監于先王成憲其永無愆愆過也視先王成法其長無過其惟學乎○愆起虔反惟說式克欽承旁招俊乂列于庶位言王能志學說亦用能敬承王志廣招俊乂使列衆官○俊本

又作晙

王曰：嗚呼說四海之內咸仰朕德時乃風風教也使天下皆仰我德是汝教○仰如字徐五亮反股肱惟人良臣惟聖手足具乃成人有良臣乃成聖昔先正保衡作我先王保衡伊尹也作起正長也言先世長官之臣○長丁丈反下同

【疏】傳保衡至之臣○正義曰保衡阿衡俱伊尹也君奭傳曰伊尹爲保衡言天下所取安所取平也鄭箋云阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平也故以爲官名又云太甲時曰保衡鄭不見古文太甲云不惠于阿衡故此爲解孔所不用討此阿衡保衡非常人之官名蓋當時特以此名號伊尹也作訓爲起言起而助湯也正長釋詁文

乃曰予弗克俾厥后惟堯舜其心愧恥若撻于市言伊尹不能使其君如堯舜則恥之若見撻于市故成其能○俾必爾反撻他達反一夫不獲則曰時予之辜伊尹見一夫不得其所則以爲己罪佑我烈祖格于皇天言以此道左右成湯功至大天無能及者爾尚明保予罔俾阿衡專美有商汝庶幾明安我事則與伊尹同美○阿烏何反惟后非賢不乂惟賢非后不食言君須賢治賢須君食○治直吏反其爾克紹乃辟于先王永綏民能繼汝君於先王長安民則汝亦有保衡之功○辟必亦反說拜稽首曰敢對揚天子之休命對荅也荅受美命而稱揚之

高宗肜日第十五

商書　孔氏傳　孔穎達疏

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊耳不聽之異雊鳴○雊工豆反祖己訓諸王賢臣也以訓道諫王○己音紀作高宗肜日高宗之訓所以訓也亡○肜音融

【疏】高宗至之訓○正義曰高宗祭其太祖成湯於肜祭之日有飛雉來升祭之鼎耳而雊鳴其臣祖己以爲王有失德而致此祥遂以道義訓王勸王改脩德政史敘其事作高宗肜日高宗之訓二篇○傳耳不至雊鳴○正義曰經言肜日有雊雉不知祭何廟鳴何處故序言祭成湯升鼎耳以足以禘祫與四時之祭祭之明日皆爲肜祭不知此肜是何祭之肜也洪範五事有貌言視聽思若貌不恭言不從視不明聽不聰思不睿各有妖異興焉雉乃野鳥不應入室今乃入宗廟之內升

鼎耳而鳴孔以雉鳴在鼎耳故以爲耳不聰之異也洪範五行傳云視之不明時則有羽蟲之孽聽之不聰時則有介蟲之孽言之不從時則有毛蟲之蘖貌之不恭時則有鱗蟲之孽思之不睿時則有倮蟲之孽先儒多以此爲羽蟲之孽非爲耳不聰也漢書五行志劉歆以爲鼎三足三公象也而以耳行野鳥居鼎耳是小人將居公位敗宗廟之祀也鄭云鼎三公象也又用耳行雉升鼎耳而鳴象視不明天意若云當任三公之謀以爲政劉鄭雖小異其爲羽蟲之孽則同與孔意異詩云雉之朝雊尚求其雌說文云雊雄雉鳴也雷始動雉乃鳴而雊其頸○傳所以訓也亡○正義曰名高宗之訓所以訓高宗也此二篇俱是祖已之言並是訓王之事經云乃訓于王此篇亦是訓也但所訓事異分爲二篇標此爲發言之端故以肜日爲名下篇揔諫王之事故名之訓終始互相明也肆命徂后孔歷其名於伊訓之下別爲之傳此高宗之訓因序爲傳不重出名者此以訓王事同因解文便作傳不爲例也

高宗肜日祭之明日又祭殷曰肜周曰繹○繹音亦字書作繹爾雅云又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙【疏】傳祭之至曰繹○正義曰釋天云繹又祭也周曰繹商曰肜孫炎曰祭之明日尋繹復祭也肜者相尋不絕之意春秋宣八年六月辛巳有事於太廟壬午猶繹穀梁傳曰繹者祭之旦日之享賓也是肜者祭之明日又祭也爾雅因繹祭而本之上世故先周後商此以上代先後故與爾雅倒也釋天文云夏曰復胙郭璞云未見所出或無此一句孔傳不言夏曰復胙於義非所須或本無此事也儀禮有司徹上大夫曰儐尸與正祭同日鄭康成注詩鳧鷖云祭天地社稷山川五祀皆有繹祭

高宗肜日越有雊雉於肜日有雊雉異**祖已曰惟先格王正厥事**言至道之王遭變異正其事而異自消【疏】高宗至厥事○正義曰高宗既祭成湯肜祭之日於是有雊鳴之雉在於鼎耳此乃怪異之事賢臣祖已見其事而私自言曰惟先世至道之王遭遇變異則正其事而異自消也既作此言乃進言訓王史錄其事以爲訓王之端也○傳言至自消○正義曰格訓至也至道之王謂用心至極行合於道遭遇變異改脩德教正其事而異自消大戊拱木武丁雊雉皆感變而懼殷道復興是異自消之驗也至道之王當無災異而云遭變消災者天或有譴告使之至道未必爲道不至而致此異且此勸戒之辭不可執文以害意也此經直云祖已曰不知與誰語鄭云謂其黨王肅云言于王下句始言乃訓于王此句未是告王之辭私言告人鄭說是也

乃訓于王曰惟天監下民典厥義祖已既言遂以道訓諫王言天視下民以義爲常**降年有永有不永非天夭民民中絕命**言天之下年與民有義者長無義者不長非天欲夭民民自不修義以致絕命○中丁仲反又如字**民有不若德不聽罪天既孚命正厥德**不順德言無義不服罪不改修天已信命

正其德謂有
永有不永
【疏】乃訓至厥德○正義曰祖已既私言其事乃以道訓諫於王曰惟天視此下民
常用其義言以義視下觀其爲義以否其下年與民有長者有不長者言與奪
義者長不義者短短命者非是天欲夭民民自不修義使中道絕其性命但人有爲行不順德義
有過不服聽罪過而不改乃致天罰非天欲夭之也天既信行賞罰之命正其馭民之德欲使有
義者長不義者短王安得不行義事求長命也○傳言天至絕命○正義曰經惟言有永有不永
安和由義者以上句云惟天監下民典厥義天既以義爲常知命之長短莫不由義故云天之下
年與民有義者長無義者不長也民有五常之性謂仁義禮智信也此獨以義爲言者五常指體
則別理亦相通義者宜也得其事宜五常之名皆以適宜爲用故稱義可以總之也民有貴賤貧
富愚智好醜不同多矣獨以天壽爲言者鄭玄云年命者惷愚之人尤愒焉故引以諫王也愒貪
也洪範五福以壽爲首六極以短折爲先是年壽者最是人之所貪故祖已引此以諫王也○傳
不順至不永○正義曰傳亦顧上經故不順德言無義也聽謂聽從故以不聽爲不服罪言既爲
罪過而不肯改修也天已信命正其德言天自信命賞有義罰無義此事必信也天自正其德福
善禍淫其德必不差也謂民有永有不永天
隨其善惡而報之勸王改過修德以求永也

乃曰其如台

祖已恐王未受其言故乃復曰天道
其如其所言○台音怡復扶又反

嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵

胤嗣昵近也歎以感王入其言王者主
民當敬民事。民事無非天所嗣常也祭
祀有常不當特豐於近廟欲王因異服罪改修之。豐芳弓反昵女
乙反尸子云不避遠昵昵近也又乃禮反馬云昵考也謂禰廟也
【疏】嗚呼至于昵○正義曰
祖已恐其言不入王意
又歎而戒之嗚呼王者主民當謹敬民事民事無非天所繼嗣以爲常道者也天以其事爲常
王當繼天行之祀禮亦有常無得豐厚於近廟若特豐於近廟是失於常道高宗豐於近廟欲
王服罪改修也。傳胤嗣至改修之。正義曰釋詁云胤嗣繼也俱訓爲繼是胤得爲嗣嗣亦
繼之義也釋詁云即尼也孫炎曰即猶今也尼者近也郭璞引尸子曰悅尼而來遠是尼爲近
也尼與昵音義同烝民不能自治自立君以主之是王者主民也既與民爲主當敬慎民事民
事無大小無非天所嗣常也言天意欲令繼嗣行之所以爲常道也祭祀有常謂犧牲粢盛尊
彝俎豆之數禮有常法不當特豐於近廟謂犧牲禮物多也祖已知高宗豐於近廟欲王因此
雊雉之異服罪改修以從禮耳其異不必由豐近而致之也王肅亦云高宗豐於禰故有雊雉
升遠祖成湯
廟鼎之異

西伯戡黎第十六

殷始咎周咎惡。咎其九反馬云咎周者為周所咎周人乘黎乘勝也所以見惡。黎力兮反國名尚書大傳作耆祖伊恐祖已後賢臣奔告于受受紂也音相亂帝乙之子嗣立暴虐無道。受如字傳云受紂也音相亂馬云受讀曰紂或曰受婦人之言故號曰受也作西伯戡黎戡亦勝也。伯亦作柏戡音堪說文作𢧀云殺也以此戡訓刺音竹甚反勝詩證反

疏殷始至戡黎。正義曰文王功業稍高王兆漸著殷之朝廷之臣始畏惡周家所以畏惡之者以周人伐而勝黎邑故也殷臣祖伊見周克黎國之易恐其終必伐殷奔走告受言殷將滅史敘其事作西伯戡黎。傳咎惡又云乘勝至見惡。正義曰易繫辭云無咎者善補過也則咎是過之別名以彼過而憎惡之故咎為惡也以其勝黎所以見惡釋其見惡之由是周人勝黎之後始惡之詩毛傳云乘陵也乘駕是加陵之意故乘為勝也鄭玄云紂聞文王斷虞芮之訟又三伐皆勝而始畏惡之所言據書傳為說伏生書傳云文王受命一年斷虞芮之質二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩耆即黎也乘黎之前始言惡周故鄭以伐邘伐密須伐犬夷三伐皆勝始畏惡之武成篇文王誕膺天命九年乃崩則伐國之年不得如書傳所說未必見三伐皆勝始畏之。傳祖已後賢臣。正義曰此無所出正以同為祖氏知是其後明能先覺故知賢臣。傳受紂至無道。正義曰經云奔告于王臣無謚號故序言受以明之此及泰誓武成皆呼此君為受自外書傳皆呼為紂受即紂也音相亂故字改易耳殷本紀云帝乙崩子辛立是為帝辛天下謂之紂鄭玄云紂帝乙之少子名辛帝乙愛而欲立焉號曰受德時人傳聲轉作紂也史掌書知其本故曰受與孔大同謚法云殘義損善曰紂殷時未有謚法後人見其惡為作惡義耳。傳戡亦勝也。正義曰戡勝釋詁文孫炎曰戡強之勝也

西伯戡黎

西伯既戡黎近王圻之諸侯在上黨東北。近附近之近圻巨依反

疏西伯戡黎。正義曰鄭玄云西伯周文王也時國於岐封為雍州伯也國在西故曰西伯王肅云王者中分天下為二公摠治之謂之二伯得專行征伐文王為西伯黎侯無道文王伐而勝之兩說不同孔無明解下傳云文王率諸侯以事紂非獨率一州之諸侯也論語稱三分天下有其二以服事殷謂文王也終乃三分有二豈獨一州牧乎且言西北對東為名不得以國在西而稱西伯也蓋同王肅之說。傳近王至東北。正義曰黎國漢之上黨郡壺關所治黎亭是也紂都朝歌王圻千里黎在朝歌之西故為近王圻之諸侯也鄭云入紂圻內文王猶尚事紂不可伐其圻內所言圻內亦無文也

祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我

殷命 傳文王率諸侯以事紂內秉王心紂不能制今又克有黎國迫近王圻故知天已畢訖殷之王命言將化爲周○圻巨依反下皆同 【疏】傳文王至爲周○正義曰襄四年左傳云文王率殷之叛國以事紂是率諸侯共事紂也雖事紂內秉王心布德行威有將王之意而紂不能制今又克有黎國迫近王圻似有天助之力故云天已畢訖殷之王命言殷祚至此而畢將欲化爲周也

格人元龜罔敢知吉 傳至人以人事觀殷大龜有神靈考之皆無知吉 【疏】傳至人至知吉○正義曰格訓爲至至人謂至道之人有所識解者也至人以人事觀殷大龜有神靈遇知來物故大龜以神靈考之二者皆無知殷有吉者言必凶也祖伊未必問至人親灼龜但假之以爲言耳

非先王不相我後人惟王淫戲用自絕 傳非先祖不助子孫以王淫過戲遊用自絕於先王○相息亮反

故天棄我不有康食不虞天性不迪率典 傳以紂自絕於先王故天亦棄之宗廟不有安食於天下而王不度知天性命所在而所行不蹈循常法言多罪○度待洛反 【疏】傳以紂至多罪○正義曰禮記稱萬物本於天人本於祖則天與先王俱是人君之本紂既自絕於先王亦自絕於天上經言紂自絕先王此言天棄紂互明紂自絕然後天與先王棄絕之故傳申通其意以紂自絕先王故天亦棄之亦者亦先王言先王與天俱棄之也孝經言天子得萬國之歡心以事其先王然後祭則鬼享之今紂既自絕於先王先王不有安食於天下言紂雖以天子之尊事宗廟宗廟之神不得安食也而王不度知天命所在不知己之性命當盡也而所行不蹈循常法動背違法言多罪

今我民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯今王其如台 傳摯至也民無不欲王之亡言天何不下罪誅之有大命宜王者何以不至王之凶害其如我所言○摯音至本又作摯 【疏】傳摯至至所言○正義曰摯至同音故摯爲至也言天何不下罪誅之恨其久行虐政欲得早殺之也有大命宜王者何以不至向望大聖之君欲令早伐紂也王之凶禍其如我之所言以王不信故審告之也

王曰嗚呼我生不有命在天 傳言我生有壽命在天民之所言豈能害我遂惡之辭

祖伊反曰嗚呼乃罪多參在上乃能責命于天 傳反報紂也言汝罪惡衆多參列於上天天誅罰汝汝能責命于天拒天誅乎○參七南反馬云參字累在上

殷之卽喪指乃功不無戮于爾邦 傳言殷之就亡指汝功事所致汝不得無死戮於殷國必將滅亡立可待

微子第十七

商書　　孔氏傳　　孔穎達疏

殷既錯天命錯亂也。錯七各反馬云廢也微子作誥父師少師告二師而去紂。少詩照反疏殷既至少師。正義
曰殷紂既暴虐無道錯亂天命其兄微子知紂必亡以作言誥告父師箕子少師比干史敘其事
而作此篇也名曰微子而不言作微子者已言微子作誥以可知而省文也。傳錯亂也。正義
曰交錯是渾亂之義故為亂也不指言紂惡而言錯亂天命者天生蒸民立
君以牧之為君而無君道是錯亂天命為惡之大故舉此以見惡之極耳微子微圻內國名子爵為紂卿
士去無道傳微圻至無道。正義曰微國在圻內先儒相傳為然鄭玄以為微與箕俱在圻內孔
雖不言箕亦當在圻內也王肅云微國名子爵入為王卿士肅意蓋以微為圻外故言入也微子
名啓世家作開避漢景帝諱也啓與其弟仲衍皆是紂之同母庶兄史記稱微仲衍衍亦稱微者
微子封微以微為氏故弟亦稱微猶如春秋之世虞公之弟稱虞叔祭公之弟稱祭叔微子若非
大臣則無假憂紂亦不必須去以此知其為
卿士也傳云去無道者以去見其為卿士也微子若曰父師少師父師太師三公箕子也少師孤卿比干微子以
紂距諫知其必亡順其事而言之殷其弗或亂正四方或有也言殷其不有治正四方之事將必亡。治直吏反我祖厎遂陳于
上言湯致遂其功陳列於上世我用沈酗于酒用亂敗厥德于下我紂也沈湎酗醟敗亂湯德於後世。沈徐直金反酗況具反以酒
為凶曰酗說文作酌云酒醟湎面善反醟音詠說文于命反酌酒也殷罔不小大好草竊姦宄草野竊盜又為姦宄於內外。好呼報反宄音軌
卿士師師非度凡有辜罪乃罔恒獲六卿典士相師效為非法度皆有辜罪無秉常得中者。度如字小民方
興相為敵讎卿士既亂而小人各起一方共為敵讎言不和同。讎常周反今殷其淪喪若涉大水其無津涯
淪沒也言殷將沒亡如涉大水無涯際無所依就。淪音倫徐力允反喪息浪反涯五皆反又宜佳反殷遂喪越至于今言遂喪亡於是至於今到不待久
疏微子至于今。正義曰微子將欲去殷順其去事而言曰父師少師呼二師與之言也今殷
國其將不復有治正四方之事言其必滅亡也昔我祖成湯致行其道遂其功業陳列於上

世矣今我紂惟用沈湎酗醟於酒用是亂敗其祖之德於下由紂亂敗之故今日殷人無不小大
皆好草竊姦宄雖在朝卿士相師師爲非法度之事朝廷之臣皆有辜罪乃無有一人能秉常得
中者在外小人方方各起相與共爲敵讎荒亂如此今殷其沒亡若涉大水其無津濟涯岸殷遂
喪亡言不復久也此喪亡於是至於今到必不得更久也。傳父師至而言。正義曰以畢命之
篇王呼畢公爲父師畢公時爲太師也周官云太師太傅太保茲惟三公少師少傅少保曰三孤
家語云比干官則少師少師是比干知太師是箕子也偽檢書傳不見箕子之名惟司馬彪注莊
子云箕子名胥餘不知出何書也周官以少師爲孤此傳言孤卿者孤亦卿也考工記曰外有九
室九卿朝焉是三孤六卿共爲九卿也比干不言封爵或本無爵或有而不言也家語云比干是
紂之親則諸父知比干是紂之諸父耳箕子則無文宋世家云箕子者紂親戚也止言親戚不知
爲父爲兄也鄭玄王肅皆以箕子爲紂之諸父服虔杜預以爲紂之庶兄既無正文各以意言之
耳微子以紂距諫知其必亡心欲去之故順其去事而言呼二師以告之。傳或有至必亡。正
義曰或者不定之辭其事欲當然則是有此事故以或爲有也鄭玄論語注亦云或之言有也不
有言無也天子天下之主所以治正四方言殷其不有治正四方之事言將必亡。傳我紂至後
世。正義曰嗜酒亂德是紂之行故知我我紂也人以酒亂若沈於水故以耽酒爲沈也湎然是
齊同之意詩云天不湎爾以酒鄭云天不同汝顏色以酒是湎謂酒變面色湎然齊同無復平時
之容也說文云酗醟也然則酗醟一物謂飲酒醉而發怒逕言亂敗其德必有所屬上言我祖指
謂成湯知言敗亂湯德於後世也上謂前世故下爲後世也。傳六卿至中者。正義曰士訓事
也故卿士爲六卿典事師師言相師效爲非法度之事也止言卿士以貴者尚爾見賤者皆然故
王肅云卿士以下轉相師效爲非法度之事也鄭云凡猶皆也傳意亦然以凡
爲皆言卿士以下在朝之臣其所舉動皆有辜罪無人能秉常行得中正者

曰父師少師

我其發出狂吾家耄遜于荒我念殷亡發疾生狂在家耄亂故欲遯出於荒野言愁
悶。出尺遂反耄字又作旄莫報反注同遯徒困反徐
徒頓反一
音都困反**今爾無指告予顛隮若之何其**汝無指意告我殷邦顛隕隮墜如之何其救
之。隮子細反玉篇子兮反切韻祖稽反隕
于敏
反

疏 曰父師至何其。正義曰微子既言紂亂乃問身之所宜止而復言故別加一曰父師
少師更呼而告之也我念殷亡之故其心發疾生狂吾在家心內耄亂欲遜遯出於荒
野今汝父師少師無指滅亡之意告我云殷邦其隕墜則當如之何其救之乎恐其留已共救之
也。傳我念至愁悶。正義曰狂生於心而出於外故傳以出狂爲生狂應璩詩云積念發狂癡
此其事也在家思念之深精神益以耄亂鄭玄云耄昏亂也在家不堪耄亂故欲遯出於荒野言
愁悶之至詩云駕言出遊以寫我憂亦此意也。傳汝無至救之。正義曰無指意告我者謂無

指殷亡之事告我言殷將隕墜欲卧我救之顚謂從上而隕隮謂墜於溝壑皆滅亡之意也昭十三年左傳曰小人老而無子知隮於溝壑矣王肅云隮隮溝壑言此隮之義如左傳也

父師若曰王子比干不見明心同省文微子帝乙元子故曰王子。見賢遍反省所景反天毒降災荒殷邦方興沈酗于酒天生紂爲亂是天毒下災四方化紂沈湎不可如何乃罔畏畏咈其耇長舊有位人言起沈湎上不畏天災下不畏賢人違戾耇老之長致仕之賢不用其教法紂故。咈扶勿反耇工口反長丁丈反注同今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災自來而取曰攘色純曰犧體完曰牷牛羊豕曰牲器實曰用盜天地宗廟牲用相容行食之無災罪之者言政亂。攘如羊反因來而取曰攘竊馬云往盜曰竊神祇天曰神地曰祇犧許宜反牷音全降監殷民用乂讎斂召敵讎不怠下視殷民所用治者皆重賦傷民斂聚怨讎之道而又亟行暴虐自召敵讎不解怠。讎如字下同徐云鄭音疇馬本作稠云數也斂力檢反馬鄭力豔反謂賦斂也徐云鄭力劒反治直吏反亟欺忌反數也又紀力反本又作極如字至也解佳賣反罪合于一多瘠罔詔言殷民上下有罪皆合於一法紂故使民多瘠病而無詔救之者。瘠在益反商今其有災我興受其敗災滅在近我起受其敗言宗室大臣義不忍去商其淪喪我罔爲臣僕商其沒亡我二人無所爲臣僕欲以死諫紂。詔王子出迪我教王子出合於道。臣僕一本無臣字我舊云刻子王子弗出我乃顚隮刻病也我久知子賢言於帝乙欲立子帝乙不肯病子不得立則宜爲殷後者子今若不出逃難我殷家宗廟乃隕墜無主。舊云馬云言也刻音克馬云侵刻也難乃旦反自靖人自獻于先王各自謀行其志人人自獻達于先王以不失道。靖馬本作清謂潔也我不顧行遯言將與紂俱死所執各異皆歸於仁明君子之道出處語默非一途。顧音故徐音鼓

疏

父師至行遯。正義曰父師亦順其事而報微子曰王子今天酷毒下災生此昏虐之君以荒亂殷之邦國紂既沈湎四方化之皆起而沈湎酗醟於酒不可如何小人皆自放恣乃無所畏上不畏天災下不畏賢人違戾其耇老之長與舊有爵位致仕之賢人今殷民乃攘竊祭祀神祇之犧牷牲用以相通容行取食之無災罪之者盜天地大祀之物用而不得罪言政亂甚也我又下視殷民所用爲治者民皆讎怨斂聚之道也言重賦傷民民以在上爲讎重賦乃是斂讎也既爲重賦又急行暴虐此所以益招民怨是乃自召敵讎不懈怠也上下各有罪合於一紂之身言紂化

之使然也故使民多瘠病而無詔救之者商今其有滅亡之災我起而受其敗商其沒亡喪滅我無所爲人臣僕言不可別事他人必欲諫取死也我教王子出奔於外是道也我久云子賢言於帝乙欲立子不肯我乃病傷子不得立爲王則宜終爲殷後若王子不出則我殷家宗廟乃隕墜無主既勸之出即與之別云各自謀行其志人人各自獻達於先王我不顧念行遯之事明期與紂俱死。傳比干至王子。正義曰詔二人而一人答明心同省文也鄭云少師不答志在必死然則箕子本意豈必求生乎身若求生何以不去既不顧行遯明期於必死但紂自不殺之耳若比干意異箕子則別有答安得默而不呼孔解心同是也微子帝乙元子微子之命有其文也父師言微子爲王子則父師非王子矣鄭王等以爲紂之諸父當是實也。傳天生至如何。正義曰荒殷邦者乃是紂也而云天毒降災故言天生紂爲亂本之於天天毒下災也以微子云若之何此荅彼意故言四方化紂沈湎不可如何。傳言起至紂故。正義曰文在方興沈酗之下則此無所畏畏者謂當時四方之民也民所當畏惟畏天與人耳故知二畏者上不畏天下不畏賢人違戾耇長與舊有位人即是不畏賢人故不用其教紂無所畏此民無所畏謂法紂故也。傳自來至政亂。正義曰攘竊同文則攘是竊類釋詁云攘因也是因其自來而取之名攘也說文云犧宗廟牲也曲禮云天子以犧牛天子祭牲必用純色故知色純曰犧也周禮牧人掌牧六牲以供祭祀之牲牷以牷爲言必是體全具也故體完曰牷經傳多言三牲知牲是牛羊豕也以犧牷牲三者既爲俎實則用者籩簋之實謂黍稷稻粱故云器實曰用謂粢盛也禮天曰神地曰祇舉天地則人鬼在其間矣故揔云盜天地宗廟牲用也訓將爲行相容行食之謂所司相通容使盜者得行盜而食之大祭祀之物物之重者盜而無罪言政亂甚也漢魏以來著律皆云敢盜郊祀宗廟之物無多少皆死爲特重故也。傳下視至懈怠。正義曰箕子身爲三公下觀世俗故云下視殷民所用治者謂卿士已下是治民之官也以紂暴虐務稱上旨皆重賦傷民民既傷矣則以上爲讎泰誓所謂虐我則讎是也重斂民財乃是聚斂怨讎之道既爲重斂而又亟行暴虐亟急也急行暴虐欲以威民乃是自召敵讎勤行虐政是不懈怠也。傳商其至於道。正義曰有災與淪喪一事而重出文者上言商今其有災我與受其敗逆言災雖未至至則已必受禍此言商其淪喪我罔爲臣僕豫言殷滅之後言己不事異姓辭有二意故重出其文我無所爲臣僕言不能與人爲臣僕必欲以死諫紂但箕子之諫値紂怒不甚故得不死耳我教王子出合於道保全身命終爲殷後使宗廟有主享祀不絕是合其道也。傳刻病至無主。正義曰刻者傷害之義故爲病也呂氏春秋仲冬紀云紂之母生微子啓與仲衍其時猶尚爲妾改而爲妻後生紂紂之父欲立微子啓爲太子太史據法而爭曰有妻之子不可立妾之子故立紂爲後於時箕子蓋謂請立啓而帝乙不聽今追恨其事我久知子賢言於帝乙欲立子爲太子而帝乙不肯我病子不得立則宜爲殷後。傳言將至一途。正義曰不肯遯以求生言將與紂俱死也或去或留所

執各異皆歸於仁孔子稱殷有三仁焉是皆歸於仁也易繫辭曰君子之道或出或處或默或語是非一途也何晏云仁者愛人三人行異而同稱仁者以其俱在憂亂寧民

尚書注疏挍勘記卷十

說命上第十二　商書 宋板與上合爲一卷

高宗夢得說 按一切經音義卷一大方廣佛華嚴經第一卷引此得作导亦晉宋古文本也陸氏曰說本又作兌音悅注及下篇同　經求之於野 閩本明監本葛本同岳本纂傳經下有營字野上有外字毛本同　王又厲說以伊尹之功 纂傳厲作屬

王宅憂亮陰三祀 陸氏曰亮本又作諒　陰默也 此句上古本有亮信也三字山井鼎曰晉書杜預奏議中引尚書傳亮信也陰默也臣初疑之久矣今得古本乃知注疏諸本脫三字也○按傳例已釋者不再見亮之爲信已於舜典釋之矣此處不得有亮信也三字杜預在梅頤前安得見孔傳其所引者伏生大傳也山井鼎之說殊謬

羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲 陸氏曰哲本又作喆　王言惟作命不言臣下罔攸稟令 古本罔作亡罔不同心同令石經補缺誤作命　惟恐德弗類 葛本閩本明監本纂傳同唐石經岳本毛本惟作台　遂令傅險姓之 宋板令作以○按史記殷本紀作以宋本是也

曰云我徒也 宋板曰作且

若藥弗瞑眩 藥石經補缺誤　先使人瞑眩憒亂 浦鏜云憒當憒字誤○按上云瞑眩者令人憒悶之意也此因彼而誤

說命中第十三　商書

正義曰晉語云 閩本明監本同毛本云作言　猶王官之伯 閩本明監本同毛本之作宗　師長之言亦通有 宋板有下有士字

憲法也 按此節今本疏混入注又脫上截四十二字山井鼎據古本宋板正誤補闕今錄于下傳憲法也言聖王法天以立教臣敬順而奉之民以從上爲治疏傳憲法至爲治正義曰憲法也釋詁文人之聞見在於耳目天無形體假人事以言之聽謂無所不聞明謂無所不見惟聖人於是法天言法天以立敎於下無不聞見除其所惡納之於善雖復運有推移道有

升降其所施爲未嘗不法天也臣敬順而奉之奉卽上文承也奉承君命而布之於民民以從上爲治不從上命則亂故從乂也○按岳本纂傳俱與古本同　經傳之無鎧與兜鍪宋板之下有文字是也　則入爲背之宋板爲作違是也　官不全其賢案全當作至今改　是言推而不有宋板閩本明監本同毛本推作惟　謂言出恩以寵臣毛本言作君是也　謂臣入慢以輕王浦鏜云王當主字誤　事神禮煩亂而難行宋板煩下有則字正與注合

非知之艱行之惟艱古本艱作難下不艱同　行之難古本岳本閩本葛本纂傳同毛本難作艱

說命下第十四　商書

若作和羹爾惟鹽梅陸氏曰梅亦作楳　鹽鹹梅醋古本醋作酢下同按醋酢二字古今相反　言曰有所益毛本曰作日是也

惟說式克欽承旁招俊乂陸氏曰俊本又作畯　故此爲解浦鏜云此爲二字當誤倒

一夫不獲則曰時予之辜古本辜作罪　功至大天古本岳本葛本宋板閩本明監本纂傳同毛本大作于

說拜稽首曰敢對揚天子之休命唐石經無之字

高宗肜日第十五　商書

以訓道諫王浦鏜云訓道二字疑誤倒或以訓二字倒○按下傳云遂以道訓諫王則此訓道二字誤倒明矣纂傳道作導亦誤　故序言祭成湯升鼎耳以足以閩本明監本同毛本以下以字作之是也　文云毛本文作又　傳言至自消閩本明監本同毛本至字重是也

謂有永有不永史記集解下有其字　謂天道其如其所言葛本閩本明監本俱同毛本次其字作我

祀無豐于昵按羣經音辨尸部云尼近也乃禮切書祀無豐于尼又女乙切考疏引尔疋亦是尼字疏又云尼與昵音義同此但明尼昵同字非經文作昵　當敬民事

民事無非天所嗣常也 史記集解作當敬民事無非天時天時所常祀也按史記注固非今本亦疑有誤 是允德爲嗣 諸本德皆作得德字誤也

卽兄也 諸本兄作尼尼字是也形近之譌 自立君以主之 宋板無自字按儀禮通解引亦無自字

西伯戡黎第十六　商書

般始咎周 古本始初作亂後改作始按亂當作乿古治字 作西伯戡黎 陸氏曰伯亦作柏盧文弨云穆天子傳古今人表伯通作柏二字本可通用 且言

西北對東爲名 諸本北作伯閩本明監本同誤

以王淫過戲逭 古本岳本宋板纂傳逭作怠毛本作逸 以紂自絕先 閩本明監本同毛本先下有王字正與岳本同 動昔違法 宋板昔作

皆岳本作悉案悉字是也毛本不誤

大命不摯 命下唐石經旁添胡字陸氏曰摯本又作𡠗○按說文作𡠗引書云大命不𡠗據說文則胡字不應有也殷本紀作大命胡不至石經旁添字乃後人依史記增入也

反報紂也 古本作反報也報紂也 參列於上天 古本天上有在字

微子第十七　商書

錯亂天命 宋板閩本明監本同毛本亂作辭 交錯是渾亂以義 閩本明監本同毛本以作之案以字誤也 以去見其爲卿士也 浦鏜

云卿士當無道誤許宗彥云卿士不誤上以此知其爲卿士也八字因末句而誤衍

我祖底遂陳于上 古本底作致 又爲姦宄於內外 閩本葛本監本纂傳同毛本內外二字倒 其爲敵讎 閩本葛本同岳本其作共其字誤也

無涯際 古本涯際作津涯

傳父師至而言 閩本明監本同毛本而言作言之按傳云順其事而言之疏兩云順其去事而言則作疏者所見孔傳疑本無之字 比干是紂之親則諸父

浦鏜改作比干于紂親則諸父　其事欲當然宋板欲作或

不解怠岳本葛本宋板正嘉本閩本纂傳解作懈毛本作解與此同按釋文云解佳賣反是解讀爲懈非字作懈也通志堂本解作懈亦誤

我罔爲臣僕陸氏曰一本無臣字○按說文云古本僕字從臣作䑑恐此是古本作䑑後折爲二字釋文所云一本是也　我乃顛隮古本隮作隕　我入知子賢古本我上有言字　我又下視殷民所用爲治者民皆讎怨斂聚之道也宋板閩本同毛本者民二字倒盧文弨云民字衍文是也　安得黙而不呼毛本呼作言是也

尚書注疏挍勘記卷十

會昌縣知縣候補知州曾暉春栞

[General Information]
□□=□□□□□□□□□ □
□□=□□□□
□□=119
SS□=12374780
DX□=000007511878
□□□□=
□□□=